

گلدستہ توحید

مصنف

حضرت مولانا محمد نواز خان

مکتبہ تصدائیہ

نور الدین علیہ السلام

گلدستہ توحید

جس میں قرآن کریم، احادیث صحیحہ، کتب تواتر بخ اور حضرات فقہائے
احناف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم کی عبارات سے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ
مصیبت کے وقت مافوق الاسباب طریق پر غیر اللہ کو پکارنا ناجائز ہے
شُرک کی تردید کے علاوہ معتزلیوں کے جملہ قابل ذکر استدلالات کے جوابات
بھی درج کر دیے گئے ہیں اور اصنام و اوثان کی پوری تحقیقت بھی بیان کر دی گئی ہے

شائع کردہ

مکتبہ صفحہ نینو مدسہ نصرۃ العلوم گوہرانوالہ

﴿جملہ حقوق بحق مکتبہ صفدریہ نزدگھنٹہ گھر گوجرانوالہ محفوظ ہیں﴾

طبع ۲۳ اگست ۲۰۱۰ء
— ۱۱ —

نام کتاب گلدستہ توحید
مؤلف امام اہل سنت شیخ الحدیث

حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ

مطبع مکی مدنی پرنٹرز لاہور

تعداد گیارہ سو (۱۱۰۰)

قیمت ۸۰/- (اسی روپے)

ناشر مکتبہ صفدریہ نزد مدرسہ نصرۃ العلوم گھنٹہ گھر گوجرانوالہ

﴿ملنے کے پتے﴾

☆ مکتبہ قاسمیہ جمشید روڈ بنوری ٹاؤن کراچی	☆ مکتبہ فاروقیہ ہزارہ روڈ حسن ابدال
☆ کتب خانہ مظہری گلشن اقبال کراچی	☆ ادارۃ الانور بنوری ٹاؤن کراچی
☆ مکتبہ امدادیہ ملتان	☆ مکتبہ حقانیہ ملتان
☆ کتب خانہ مجیدیہ ملتان	☆ مکتبہ رحمانیہ اردو بازار لاہور
☆ مکتبہ سید احمد شہید اردو بازار لاہور	☆ مکتبہ قاسمیہ اردو بازار لاہور
☆ مکتبہ الاظہر بانو بازار رحیم یار خان	☆ اقبال بک سنٹرز ذصالح مسجد صدر کراچی
☆ مکتبہ الحسن حق سٹریٹ اردو بازار لاہور	☆ مکتبہ رشیدیہ سرکی روڈ کونڈ
☆ کتب خانہ رشیدیہ راجہ بازار اروا لینڈی	☆ اسلامی کتب خانہ ڈاگامی ایبٹ آباد
☆ مکتبہ عثمانیہ میاں والی روڈ تلہ گنگ	☆ مکتبہ العارفیہ فیصل آباد
☆ مکتبہ علمیہ درہ بیزوگی مروت	☆ مکتبہ صفدریہ چوہڑ چوک راولپنڈی
☆ مکتبہ رحمانیہ قصہ خوانی پشاور	☆ والی کتاب گھر اردو بازار گوجرانوالہ
☆ مکتبہ حنفیہ فاروقیہ اردو بازار گوجرانوالہ	☆ ظفر اسلامی کتب خانہ گلگھر
☆ مکتبہ سید احمد شہید اکوڑہ خٹک	☆ مکتبہ علمیہ اکوڑہ خٹک

☆ ادارہ نشر و اشاعت مدرسہ نصرۃ العلوم نزدگھنٹہ گھر گوجرانوالہ

☆ کتب خانہ صفدریہ، حق سٹریٹ اردو بازار لاہور

فہرست مضامین

- ① مقدمہ :- جناب رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ مشرکین عرب کو کیا اختلاف تھا؟
- ② باب اول :- شرک کی مذمت
- ③ باب دوم :- مشرک کی کوئی عبادت مقبول نہیں ہو سکتی۔
- ④ باب سوم :- لا تشرك بالله شيئا کے الفاظ سے شرک کی تردید
- ⑤ باب چہارم :- لا تشرك بربنا احدا وغیرہ سے شرک کی تردید
- ⑥ باب پنجم :- پیغمبروں، مولوں، پیروں، فرشتوں اور جنات کی پرستش بھی شرک ہے
- ⑦ باب ششم :- بتوں کی اصل حقیقت کیا ہے؟
- ⑧ باب ہفتم :- کیا مشرکین عرب خدا کو نہ ملتے تھے؟
- ⑨ باب ہشتم :- کیا مشرکین عرب نماز، روزہ، حج، قربانی وغیرہ کے منکر تھے؟
- ⑩ باب نہم :- کیا مشرکین عرب نعت، قرآن اور قیامت کی انکار کی وجہ سے مشرک قرار پائے؟
- ⑪ باب دہم :- غیر اللہ کو صیبت کے وقت پکارنا کیوں شرک ہے؟
- ⑫ باب یازدہم :- کیا مشرکین غیر اللہ کو مستقل اور کلی طور پر عبادت سمجھ کر پکارا کرتے تھے؟
- ⑬ باب دوازدہم :- کیا دونوں کا معنی نیچے اور سے، سامنے کے بھی آتے ہیں یا نہیں؟
- ⑭ خاتمہ :- جن دلائل سے فریق مخالف کو غیر اللہ سے صیبت کرنے کے وقت پکارنے اور استعانت کے جواز کا ثبوت ہوا ہے، ان کے جوابات

دیباچہ طبع ہفتم

مُبْمَلًا وَمُحَمَّدًا وَمُصَلِّيًا

اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ہے کہ گلدستہ توحید کو جو سرسری طور پر لکھا گیا تھا حد سے زیادہ شہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی اور مسلمانوں کے ہر طبقہ میں وہ یکجا ذوق و شوق کے ہاتھوں سے لیا گیا۔ اور محبت ہی نہیں بلکہ عشق کے دل و دماغ سے سو جا گیا اور عقیدت کی آنکھوں سے پڑھا گیا۔ عربی اور دینی مدرسوں کے علاوہ انگریزی مدرسوں، اسکولوں، کالجوں اور دیگر مختلف مجلسوں میں پڑھا گیا اور اس سے فائدہ اٹھایا گیا حتیٰ کہ اکثر جدید اور محقق علماء کرام نے ایسے بہت زیادہ پسند فرمایا، اور یہ سب کچھ محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ مختصر ہے کہ مختصر ہے ہی عرصہ میں سابق ایڈیشنوں کی طرح چھٹا ایڈیشن بھی ختم ہو کر بالکل نایاب ہو گیا۔ اب بعض در و دل رکھنے والے دوستوں نے اس کی طباعت ہفتم کا انتظام کر دیا ہے، خدا تعالیٰ ان کی سعی کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔

اس ایڈیشن میں بعض اکابر اور احباب کے مزید مفید شوشے اور بعض ضروری تراجم بھی شامل ہیں اور بنظر ہر یہ کہنا صحیح ہے کہ گلدستہ توحید کا یہ مکمل اور آخری و صحیح ایڈیشن ہے اور انشاء اللہ تعالیٰ آئندہ یہی طبع ہوتا ہے گا۔

ابوالزاہد محمد سرفراز خاں صفدر

۸ رجب ۱۳۹۵ھ

۱۸ جولائی ۱۹۷۵ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ

مقدمہ

تاریخین کرام :- حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں نہ کوئی سچا آدمی پیدا ہوا اور نہ پاکباز۔ ان کی صداقت، امانت، عدالت، عفت، سخاوت، صلہ رحمی، مہمان نوازی، کمزوروں سے ہمدردی اور وعدہ وفا کی وغیرہ بے شمار خوبیوں میں دُنیا اُن کی نظیر پیدا کرنے سے قاصر رہی ہے، اور آقا قیامت قاصر ہے گی، اور اُن کی ان خوبیوں کا اقرار اُن کے دشمنوں اور مخالفوں کو بھی صاف لفظوں میں کرنا ہی پڑا ہے۔ لیکن اس کے باوجود سب سے زیادہ کالیف کا سامنا حضرات انبیاء عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام ہی کو کرنا پڑا ہے اور جناب سید المرسل، فخر الانبیاء اور خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسانوں میں سب سے زیادہ مصائب اور امتحانات انبیاء عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو برداشت کرنے پڑے ہیں۔ پھر اُن کو جو اُن کے قریب تر ہوں۔ پھر اُن کو جو اُن کے قریب تر ہوں۔ (اداکما قال۔ مشکوٰۃ ص ۱۳۰ وللدای ۲۵۹ والتمذی ۲ ص ۱۱۰ وقال حسن صحیح)

اور ان سب سے بڑھ کر مصائب و آلام آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے برداشت کئے ہیں۔ آپ کو دشمنوں نے پتھر برساکر لہو لسان کیا شعب ابی طالب میں مجسوس کیا۔ تمام قوم نے بائیکاٹ کیا۔ آپ کے راستہ میں کانٹے بچھائے گئے۔ آپ کی گردن مبارک پر اوجھری ڈالی گئی۔ ایک مرتبہ آپ کے

گلے مبارک میں چادر پیٹ کر اس زور سے آپ کو کھینچا گیا۔ کہ گرون مبارک میں
 بڑھیاں پڑ گئیں۔ آپ کو گالیاں دی گئیں۔ جب آپ باہر نکلتے تو شریر لڑکے
 آپ کے پیچھے پیچھے غول بانڈھ کر چلتے۔ ایک شتی اور بد بخت نے آپ کے
 سر مبارک پر خاک ڈال دی اور ایک موقع پر آپ کو شہید کرنے کا پورا پورا انتظام
 کر دیا گیا کہ اچانک حضرت ابو بکرؓ آگئے اور پُر زور مداخلت کر کے آپ کو دشمنوں
 کے زرخیز سے نکالا اور یہ فرمایا کہ اس شخص کو قتل کرتے ہو جو صرف یہ کہتا ہے کہ
 میری پرورش کرنے والا صرف ایک ہی ہے۔ غرضیکہ دشمنوں نے آپ کو
 تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر اٹھانہ رکھی۔ کہنے والوں نے کیا کچھ نہ کہا، حاسدوں
 نے کس بات سے دریغ کیا جو بغض اور حسد میں نہ کسی جاتی ہو۔ مفسدوں کی مفسدہ
 پردازی، موزیوں کی ایذا اور ظلم و جور کی دہان کیا کسی تھی۔ کبھی کاہن کہا کبھی ساحر،
 کبھی مجنوں بنایا تو کبھی مفسر ہی ٹھہرایا۔ (العیاذ باللہ تعالیٰ)

اور آپ کے جاں نثاروں پر جو جانگزا واقعات گزریے، ان کو پڑھ کر
 دل کانپ جاتا ہے اور بدن پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔

حضرت صحابہ کرامؓ پر ظلم و جور
 حضرت سمیہؓ کو ابو جہل نے نازک مقام پر
 حضرت ماریہؓ کو شہید کر دیا۔ حضرت یاسرؓ بھی کافروں
 کے ہاتھ سے اذیت اٹھاتے اٹھاتے ہلاک ہو گئے۔ حضرت بلالؓ کو کڑی دھتور
 میں ریت پر لٹایا اور سینے پر وزنی لپٹان رکھی گئی۔ حضرت خبابؓ کو جلتے کوٹلوں
 پر لٹا کر ان کی چھاتی پر پاؤں رکھے گئے تاکہ کر دٹ بدلنے نہ پائیں۔ حضرت
 ابو فکیہؓ کے پاؤں میں رستی بانڈھ کر ان کو گھسیٹا گیا۔ حضرت لبنیہؓ کو حضرت عمرؓ
 کفر کی حالت میں اتنا مارتے کہ مارتے مارتے تھک جاتے اور کہتے تھے کہ
 میں نے تجھ کو رجم کی بنا پر نہیں چھوڑا بلکہ اس لیے چھوڑا ہے کہ میں تھک گیا ہوں۔
 حضرت زبیرہؓ کو اس قدر مارا گیا کہ ان کی آنکھیں جاتی رہیں۔ حضرت عثمانؓ کو چچا

نے رستی سے باندھ کر پٹیا۔ حضرت ابو ذرؓ کو کعبہ میں مارنے مارنے لٹا دیا گیا پھر زبیر بن عوام کو چپانے چٹائی میں باندھ کر ان کی ناک میں دھواں دیا۔ حضرت سجد بن زید کو رسیوں سے باندھا گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کو حرم کعبہ میں اتنا مارا گیا کہ ان کا چہرہ زخمی ہو گیا۔ حضرت صہیبؓ کو پانی میں ڈبکیاں دی گئیں۔ حضرت عمارؓ بن ابی ہارث کے ماتھی خون سے کعبہ کے پاس مسجد حرام کی زمیں رنگین کی گئی۔ (یہ تمام واقعات کتب حدیث، تاریخ اور سیر میں مذکور ہیں) غرضیکہ مسلمانوں پر صائب الام کا ایسا طوفان برپا کیا گیا کہ بہت سے حضرات نے جنت کی ہجرت اختیار کر کے دشمنوں سے جان بچائی اور جو مکہ مکرمہ میں رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات میں ہے ان کو بھی تختہ مشق بنایا گیا۔ حتیٰ کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ ایسے بزرگ بھی مجبور ہو کر مکہ سے جنت کرنے پر تیار ہو گئے مگر ابن دغنے کا فرکی مداخلت سے ان کا یہ ارادہ ملتوی ہوا۔ (بخاری ج ۱ ص ۵۵۲)

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تکالیف جو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے حضرات صحابہ کرامؓ کو دی گئیں ان کا سبب، علت اور وجہ کیا تھی؟ کیا آپ مشرکین کو خدا کی ہستی اور ذات منوانا چاہتے تھے اور وہ اس کا انکار کرتے تھے؟ قطعاً نہیں۔ تمام مشرکین عرب خدا تعالیٰ کو آسمان اور زمین کا خالق اور رازق بلکہ مدبر امر اور ہر چیز کا اختیار رکھنے والا مانتے تھے جس کی پوری تفصیل آئینہ بیان کی جانے لگی انشاء اللہ تعالیٰ۔ کیا آپ ان کے سامنے شریعت کے اوامر (یعنی نماز، روزہ، حج، قربانی وغیرہ) پیش کرتے تھے جن کے ماننے میں مشرکین کو تامل تھا؟ یہ بھی نہیں کیونکہ یہ تمام عبادات کافی عرصہ کے بعد نازل ہوئی تھیں۔ ان کا مفصل بیان آگے آئے گا۔ (انشاء اللہ العزیز)

تو کیا آپ ان کے سامنے فواہی (یعنی شراب، نکاح متعہ، بے پردگی، حرام جانوروں کے کھانے سے روکنا وغیرہ) پیش کرتے تھے۔ جس سے وہ ٹوک

سکے اور آپ کا مقابلہ کیا؟ لیکن یہ بھی نہیں۔ کیونکہ نواہی کا حکم بھی عرصہ کے بعد نازل ہوا جیسا کہ آگے ذکر آئے گا۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

تو کیا انہوں نے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جھوٹ سنا تھا (عیاذ باللہ تعالیٰ) جس کی یاد آکس میں مصائب کا یہ بے پناہ طوفان اُٹھ آیا۔ نہیں ہرگز نہیں، بلکہ بلاخوف تردید یہ کہا جاسکتا ہے کہ مشرکین عرب کا جناب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ابرکات کے محاسن پر اتفاق تھا کہ آپ ہمیشہ سچ کہتے اور جھوٹ سے بچتے رہے ہیں، ذیل کے دلائل ملاحظہ فرمائیے :-

① ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تمام قبائل قریش کو کہہ دیا کہ میں دعوت دی اور ان سے پوچھا، بتاؤ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ ایک لشکر چلا کر اس پہاڑی کے پیچھے کھڑا حملہ کے لیے تیار کر رہا ہے تو تم میری تصدیق کرو گے۔

قالوا نعم ما جئت بنا عليك المتصدقاً وفي رواية ما جئت بنا عليك كذبا۔ (بخاری ۲۷۴۷، مسلم ۱۷۱۱ مکتبہ)

انہوں نے کہا ضرور ہم نے آپ سے سچ ہی سنا ہے (اور ایک روایت میں سچ)۔

خدا نے واحد کا منادی اور توحید کا پیغامبر خدا تعالیٰ کی بیعتی کا پیغام لے کر صفا کی چوٹی پر اس طرح کھڑا ہوتا ہے کہ نہ کوئی یار و مددگار ہے نہ ہمدرد اور مخمور۔ تنہا خدا کی ذات پر بھروسہ کر کے حکم الہی کی تعمیل کرتا ہے۔ مگر افسوس کہ جب آپ نے مسئلہ توحید بیان کرنا شروع کیا تو سب بگڑ گئے اور آپ کی شان میں گستاخیاں کر کے واپس چلے گئے مگر حق کی آواز کو نہ روک سکے بقول مولانا حالیؒ :-

وہ بجلی کا کھڑکا تھا یا صوتِ ہادی
عرب کی زمین جس نے ساری ہادی

② ۱۰۰۰ میں ہرقل روم نے حضرت ابوسفیانؓ اور ان کے چند دیگر صحابہ کے ساتھ

کو (یہ سارے اس وقت تک مُسلمان نہ ہوتے تھے) بلا کر آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق چند سوالات کئے جن میں دو سوالات یہ بھی تھے۔
 ۱۔ کیا اس (یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے کبھی جھوٹ کہا ہے؟
 حضرت ابوسفیانؓ نے بھرے مجمع میں اقرار کیا "نہیں" پھر سوال ہوا:-

۲۔ اس نے کبھی غدر بھی کیا ہے؟

حضرت ابوسفیانؓ نے کہا "نہیں" (بخاری ج ۱ ص ۲۷۷ مسلم ج ۲ ص ۹۷)

آپ حیران ہوں گے کہ پھر بات کیا تھی کہ مشرکین آپ کا ساتھ نہیں دیتے تھے۔ آئیے، قرآن کریم اور حدیث کی روشنی میں غور کریں کہ دراصل ان کا جھگڑا کیا تھا! ایک دفعہ ابو جہل نے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا کہ بے شک ہم جانتے ہیں کہ آپ صلہ رحمی بھی کرتے ہیں:-

وتصدق الحديث ولا تكذبك
 اور باتیں بھی سچی کہتے ہو۔ ہم آپ کو نہیں
 ولكن نكذب الذي جنت به
 جھٹلاتے بلکہ اس چیز کو جھٹلاتے ہیں جس
 (ترمذی ۲۲۲۲، مستدرک ۲ ص ۲۱۵)
 کو آپ لے کر آتے ہیں۔

اس پر قرآن کریم میں ذیل کا ارشاد نازل ہوا:-

قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَمُزُّكَ الَّذِي يَقُولُنَّ فَإِنَّهُمْ لَأُولِيكَ بَلُونَتِكَ وَ لَكِنَّ الظَّالِمِينَ بآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ
 ہم کو معلوم ہے کہ تجھ کو غم میں ڈالتی ہیں
 ان کی باتیں سو وہ تجھ کو نہیں جھٹلاتے لیکن
 یہ ظالم تو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔

(پ، انعام، رکوع ۴)

مذکورہ حدیث اور قرآنی آیت سے یہ ثابت ہوا کہ مشرکین (مخصوصاً) ابو جہل جو اسلام اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بڑا دشمن تھا) آپ کو سچا اور بااخلاق مانتے تھے۔ البتہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔

اس مضمون سے یہ بات بھی ثابت ہوگئی کہ البرہیل وغیرہ مشرکوں کو توحید سے
عناد تھا کہ ذاتِ رسول اور ان کے مکالمِ اخلاق سے۔

اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ کیا آیات اللہ میں سارا قرآن داخل ہے جس
کا مشرکین کو انکار تھا یا اس کا کچھ حصہ تھا؟ اور وہ حصہ تھا تو کون سا تھا؟ ملاحظہ
فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:-

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي أَبَدْتُ
قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا سَتِ
يَأْتِيَنَّكَ عَنَّا هَذَآ أَفْئِدَةٌ مِّمَّنْ
مَا يَكُونُ لِي أُنْبِئَهُ مِنْ تِلْكَ أَعِ
فَنَفْسِي ۚ إِنِّي أَنْبِئُكَ بِمَا لَمْ يُلَاحِظْ
إِنِّي أَخَافُ إِنِّي عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ
يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝

اور جب پڑھی جاتی ہیں ان کے سامنے
ہماری واضح آیتیں تو کہتے ہیں وہ لوگ جن
کو امید نہیں ہماری ملاقات کی ہے کہ کوئی
قرآن اس کے سوا یا اس کو بدل ڈال، تو دلے
محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہہ دے کہ میرا کام
نہیں کہ بدل ڈالوں اس کو اپنی طرف سے،
میں تو اتباع کرتا ہوں اسی حکم کا جسکے میری طرف
میں ڈرتا ہوں، اگر نافرمانی کروں اپنے رب کی،
بڑے دن کے عذاب سے۔

(پ، سورہ یونس، رکوع ۲۷)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ مشرکین کا یہ مطالبہ تھا کہ کوئی اور قرآن ان کے
سامنے پیش کیا جائے تو اس کو تسلیم کر لیں گے۔ اور اگر یہی (موجود) قرآن ان
کو منوانا ہے تو اس میں ذرا تبدیلی اور ترمیم کر دی جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا
کہ وہ کون سی تبدیلی اور ترمیم چاہتے تھے؟ ان کو قرآن کریم کے کس مضمون، بیان
اور حکم سے انکار تھا؟ اور کس حکم پر ان کو تعجب اور کجتر تھا؟ سو وہ بھی قرآن کریم اور
حدیث سے سن لیجئے۔ مشرکوں نے کہا:-

أَجْعَلُ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عَجَابٌ ۚ

کیا اس پغیر نے اتنے الٰہوں کا ایک ہی الٰہ بنا دیا
ہے۔ یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے۔ (پ، ص، رکوع ۱)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ مشرکوں کو زیادہ تر اختلاف قرآن کریم کے اس جھگڑے سے تھا جس میں صرف ایک ہی الہ کے تسلیم کرنے کا حکم ہے۔ چونکہ صرف ایک ہی الہ کو ماننا مشرکین عرب بلکہ تمام مشرک اقوام کے معتقدات کے خلاف تھا اس لیے انہوں نے اس سے انکار کرنے میں سر دھڑکی بازی لگائی۔
نیز ارشاد ہوتا ہے :-

إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ .
سوا کوئی الہ نہیں تو وہ غرور (اور انکار) کرتے تھے۔
(۲) صفت ، (۳۳)

اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ مشرکین کا نیکر اور انکار صرف اللہ کو ایک الہ ماننے سے تھا۔ اس پر ان کو تعجب بھی ہوتا تھا اور اسی جزو کی ترمیم کا انہوں نے مطالبہ بھی ہمیشہ کیا تھا، جس کا جواب ابھی گزر چکا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دفعہ سوق ذوالحجاز میں تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے اور آپ نے جمع میں گھس کر فرمایا کہ **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** جوہل نے آپ پر خاک پھینک دی اور لوگوں کو کہا، خبردار! اس کے فریب میں نہ آنا۔ (مسند احمد جلد ۴ ص ۶۱)

آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سوق ذوالحجاز میں ایک دفعہ ارشاد فرمایا:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
لے لو کہ **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** کہو تاکہ تم کامیاب
تفلیحوا۔
ہو جاؤ۔

لے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہی موقع پر مشرکوں کی انتہائی اذیت کو خذہ پیشانی اور بڑی بہادری سے برداشت کرتے ہوئے اصرار کرتے تھے یعنی الہ ایک اور صرف ایک ہی ہے۔

تو الولد نے کہا:

اِنَّهٗ صَابِيٌّ كَاذِبٌ (متحدک ج ۱ ص ۱۵۱) بے شک وہ بے دین مجبور ہے۔ (العیاذ باللہ تعالیٰ)

یہ وہی ابو جہل ہے جو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سچا مانتا تھا اور یہ بھی کہتا تھا کہ آپ کو ہم نہیں جھٹلاتے۔ لیکن جو مسئلہ توحید آپ پیش کرتے تھے اس کو منکر وہ آپ سے باہر ہو جاتا تھا بس یہی حال آج بھی ہے کہ شرک کے شیدائی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سچا مانتے اور عنایت کا دم تو بھرتے ہیں مگر باجماعت کے ٹھیکیدار ہی یہی لوگ ہیں مگر جو مسئلہ آپ نے بیان فرمایا تھا اس کا انکار بھی ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرامؓ کو یہ تمام تکالیف صرف خدا تعالیٰ کی اُلُوہیت اور توحیدِ خالص سنانے کی وجہ سے پیش آئیں اور حقیقت میں توحید کا لطف ہی جب آتا ہے کہ اس کو صاف اور کھلے لفظوں میں بیان کر کے صرف ایک ہی خدا کو حاجت روا اور مشکل کشا اور موجود یقین کیا جائے گو دنیا سب ہی ناراض ہو جائے۔

توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہے

یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے

۱۱۔ ہجرت سے قبل آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منیٰ میں لوگوں کو یہ دعوت دی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھراؤ۔ تو الولد نے کہا کہ یہ تمہیں دینِ آج سے پھیرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی ایک دُستور۔ (متحدک ج ۱ ص ۱۵۱)

بابِ اَوَّل

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ لَا شَرِیْكَ لَهُ وَلَا اِلٰهَ مَعَهُ وَلَا
 یُدْرِكُهُ وَلاَ مِثْلُ لَهُ وَلَا مِثَالُ لَهُ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰی رَسُوْلِهِ خَیْرًا
 خَلَقَهُ مُحَمَّدًا خَاتَمَ الْاَنْبِیَاءِ وَصَلَّى اِلَيْهِ وَاصْحَابِهِ
 اَجْمَعِیْنَ ۝

اَمَّا بَعْدُ

قرآن کریم نے جتنا زور شرک کی تردید اور توحید کے اثبات پر دیا ہے اتنا زور کسی
 دوسرے مسئلہ پر نہیں دیا۔ اور حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے لے کر جناب سید المرسلین
 خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک جتنے بھی خدا کے نبی اور رسول
 تشریف لائے ان کی پہلی دعوت ہی یہی رہی ہے کہ :- مَا لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ - اللہ
 تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی بھی الٰہ نہیں لہذا اسی ہی کی عبادت کرو۔ آئندہ اوراق میں
 انشاء اللہ تعالیٰ عرض کیا جائے گا کہ مشرکوں کو رب، عبادت، اور الٰہی کے معنی
 میں غلط فہمی ہوئی اور اسی غلط فہمی کا شکار ہو کر وہ جاہلہ توحید سے بھٹک کر شرک کے
 عمیق گڑھے میں جا گئے۔ اختصاراً قرآن کریم کی چند آیات ہدیہ ناظرین کی جاتی ہیں،
 جن میں شرک کی نہایت وضاحت سے تردید کی گئی ہے۔

① حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں :-

لِيُبَيِّنَ لَكُمْ أَنَّ الشِّرْكََ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكََ
 نَظْمًا عَظِيمًا (رب، لقمان، ۲۸)
 لے پیائے بیٹے! شرک نہ ٹھہرو اللہ کا
 بیٹھک شرک ٹھہرانا بھاری بے انصافی ہے۔
 اگرچہ دنیا میں حق تعالیٰ اور بے انصافی عام ہے لیکن اس آیت سے معلوم ہوا
 کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی بے انصافی نہیں کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شرک ٹھہرا
 جائے۔

(۲) اللہ تعالیٰ اپنا قانون بیان فرماتے ہیں :-

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ
 وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ
 وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ
 إِثْمًا عَظِيمًا (رب، ۵، نساء، ۴۸)
 بے شک اللہ نہیں بخشتا اس کو جو اس کا
 شرک ٹھہرے، اور بخشتا ہے اس سے نیچے
 کے گناہ جس کے چاہے اور جس نے شرک
 ٹھہرایا اس کا، اس نے بڑا گنہگار بنا دیا۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنا اٹل قانون دحرف ان کے ساتھ جو تحقیق
 کے لیے ہوتا ہے بیان کر دیا ہے کہ مشرک کی بخشش کسی صورت میں نہیں ہو
 سکتی تا وقتیکہ وہ مشرک سے توبہ نہ کر لے۔ اور شرک سے نیچے دوسرے گناہ خدا تعالیٰ
 کی مشیت میں داخل ہیں جس کو چاہے معاف کر لے اور جس کو چاہے مناسب سزا دے۔
 ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے :-

بَشِّرْهُ مِنَ الشِّرْكِ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ
 اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَا أُولَٰئِكَ
 وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ
 بے شک جس نے شرک ٹھہرایا اللہ کا سو
 حرام کی اللہ نے اس پر جنت اور اس کا ٹھکانا
 دوزخ ہے۔ اور کوئی نہیں گنہگاروں کی مدد
 کرنے والا۔ (رب، ۶، مائده، ۱۰)

اس آیت میں بھی سنائیت ہی وضاحت اور تاکید سے اللہ تعالیٰ نے یہ
 بات ارشاد فرمائی ہے کہ شرک کرنے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور جہنم
 سے لے کبھی ربانی نصیب نہیں ہو سکتی وہ ہمیشہ کے لیے جنت سے محروم اور جہنم میں

مقتدر ہے گا اور اس کی مدد بھی کوئی نہیں کر سکے گا۔

④ آپ کو معلوم ہو گا کہ صرف بچپن پیغمبروں کے نام قرآن کریم نے بتائے ہیں۔ بقیہ حضرات الانبیاء الباقین اور الرسل میں اجمالاً بیان کیے گئے ہیں۔ اور ان میں اٹھارہ حضرات کا نام ایک ہی رکوع میں ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ یہ اکابر انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام جن کا ذکر صرف ایک ہی رکوع میں تصریح کے ساتھ آیا ہے، یہ ہیں :-

حضرت ابراہیمؑ، حضرت اسحاقؑ، حضرت یعقوبؑ، حضرت نوحؑ، حضرت داؤدؑ، حضرت سلیمانؑ، حضرت ایوبؑ، حضرت یوسفؑ، حضرت موسیٰؑ، حضرت ہارونؑ، حضرت زکریاؑ، حضرت یحییٰؑ، حضرت عیسیٰؑ، حضرت الیاسؑ، حضرت اسماعیلؑ، حضرت الیسعؑ، حضرت یونسؑ اور حضرت لوطؑ علیہم الصلوٰۃ والسلام۔

ان اکابرین کے ناموں کے بعد اجمالاً دوسروں کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے :-

وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ
وَأَجْبَتُهُمْ وَهَمَّ يَشْعُرُ إِلَىٰ صِرَاطٍ
مُّسْتَقِيمٍ ۝

(پ، انعام، ص ۱۰)

اور بہاریت کی ہم نے بعضوں کو ان کے باپ
طوفان میں سے اور ان کی اولاد میں سے اور
بھائیوں میں سے، اور ان کو ہم نے پسند کیا اور
سیدھی راہ پر چلایا۔

الغرض اٹھارہ حضرات کا نام لے کر اور باقی بزرگوں کا مِنْ آبَائِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ اجمالاً ذکر کر کے گویا تمام پیغمبروں کا بیان کر دیا گیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے :-
وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحِطَّ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا
يَعْلَمُونَ ۝ (پ، انعام، ص ۱۱)

جاتا جو کچھ انہوں نے کیا تھا۔

حضرت: اب آپ کو معلوم ہو گیا ہو گا کہ شرک کتنی مضر اور بڑی چیز ہے کہ اگر بالفرض خدا تعالیٰ کے پیغمبروں سے بھی اس کا صدر ہوتا تو ان کے اعمال بھی بالکل ضائع ہو جاتے اور ان کو کوئی بھی نیکی کا کام مفید نہ ہو سکتا۔ (عیاذ باللہ تعالیٰ)

⑤ اللہ تعالیٰ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے

ارشاد فرماتا ہے :-

وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِن أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝

اور البتہ تحقیق حکم دیا جا چکا ہے مجھ کو اور تجھ سے اگلوں کو کہ اگر تو نے شرک کیا تو اکارت جا میں گے تیرے عمل اور تو ہوجائے گا نقصان اٹھانے والوں میں۔

(پ ۲۴، نعرہ، ص ۷۰)

آپ جانتے ہی ہیں کہ نبی کا ہر کام مقبولِ خدا ہوتا ہی ہے۔ بالفاظِ دیگر نبی کے ایک عمل کا اور امت کے سائے اعمال کا بھی اگر موازنہ کیا جائے تو میرا اور میرے تمام اکابر کا یہ اعتقاد ہے کہ نبی کا ایک ہی عمل تمام امت کے اعمال سے بڑھ جائے گا۔ مگر بایں ہمہ ارشادِ خداوندی یہ ہے کہ اگر بالفرض آپ سے بھی شرک صادر ہو جائے تو آپ کے اعمال بھی اکارت ہو جائیں گے (نبی سے شرک کا صدور امر محال ہے لیکن صرف امت کو بھانسنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔)

خلاصہ امر یہ ہے کہ شرک کرنا ظلمِ عظیم ہے اور ہمیشہ کے لیے مشرک بخششِ خداوندی سے محروم ہو جاتا ہے اور اس پر جنت بھی حرام ہو جاتی ہے اور وہ ابد الابد تک جہنم کا ایذا سہن بھی بنا رہیگا۔ اور شرک اتنی قبیح چیز ہے کہ اگر بالفرض پیغمبروں سے بھی اس کا صدور ہوتا تو ان کے اعمال بھی اکارت ہو جاتے اور یہ حکم اللہ تعالیٰ نے صلیٰ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل کر چکا ہے۔ اسی طرح آپ سے پہلے بھی دوسرے پیغمبروں پر اسی مضمون کی وحی نازل فرما چکا ہے۔ الغرض مشرک سے بڑھ خدا تعالیٰ کا بھی اور نافرمان دوسرے کوئی نہیں ہو سکتا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا :-

أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدَاءً وَهُوَ خَلَقَكَ ۚ

کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو خدا تعالیٰ کا شریک ٹھہرائے

(بخاری ج ۲ ص ۱۳۱، مسلم ص ۱۳۱)

حالانکہ اسی نے تجھے پیدا کیا۔

نوٹ :- یہی کی تشریح انشاء اللہ تعالیٰ اپنے مقام پر آئے گی۔

باب دوم

مشرک حالتِ شرک میں جو بھی عبادت اور کارِ خیر کرتا ہے یا کھڑے گا، اللہ تعالیٰ کے مال اس کی کوئی بھی قدر و منزلت نہیں ہوتی اور نہ ہی اسے درجہ قبولیت حاصل ہو سکتا ہے۔ ذیل کے دلائل غور کے ساتھ پڑھنے سے آپ کو بخوبی یہ امر معلوم ہو جائیگا۔

① مشرکین مکہ نے اپنی بعض عبادتوں کا ذکر کیا تھا کہ ہم بھی نیکی کے کام کیا کرتے ہیں مثلاً مسجد حرام کی تعمیر کرتے ہیں اور (پڑوسی مسافر) حاجیوں کو پانی پلاستے ہیں۔

(وغیرہ وغیرہ) اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:-

أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ
الْيَوْمَ الْأَخِيرِ وَحَاقَهُ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ لَا يَسْتَمِعُونَ عِشَّةَ اللَّهِ

کیا تم نے کر دیا حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد
حرام کی تعمیر کرنا، برابر اس کے جو ایمان
لایا اللہ پر، اور قیامت کے دن پر اور اللہ
کے راستہ میں جہاد کیا یہ برابر نہیں ہیں اللہ
کے نزدیک۔

(سپٹ، توبہ، ۳)

جناب رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے مسجد تعمیر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک مخصوص قسم کا محل تیار کرے گا۔ (بخاری ۲۱۵۰ و مسلم ۲۱۱۱) اور مسجد بھی کوئی شاہی مسجد نہیں، بلکہ اتنا مالغ فرمایا کہ اگرچہ وہ کبچ (پرنڈہ) کے گھونسلے کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔

(ابوداؤد طیالسی ص ۲۴۱ و ابن ماجہ ص ۵۴)۔

لیکن آپ کو معلوم ہے کہ مشرکین مکہ نے جن میں ابو جہل، ابولہب، عتبہ اور شیبہ وغیرہ خصوصیت سے قابل ذکر ہیں، ایک معمولی مسجد ہی نہیں بلکہ ام المصعبہ تعمیر کی تھی۔ لیکن ان کے لیے جنت میں محل تو کیا تیار ہو گا وہ کبھی جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتے۔ اور مسجد حرام کا چنڈہ جس خلوص سے مشرکین نے جمع کیا، وہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے۔

ابو ہب بن عابد مسجد حرام کا متوقی تھا۔ اس نے اعلان کیا تھا کہ مسجد حرام میں حلال و طیب مال ہی لگایا جائے گا۔ کوئی شخص حرام کار عورتوں کی آمدنی اور سود کی رقم اور دیگر ظلم سے حاصل کی ہوئی رقم چنڈہ میں ہرگز نہ لے۔

(عمدة القاری علی البخاری ص ۲۱۵ حاشیہ)

یہی وجہ تھی کہ حلال و طیب چنڈہ اتنا جمع نہ ہو سکا جس سے وہ ساری مسجد کے اوپر چھت ڈال سکتے۔ مجبوراً ان کو مسجد کا ایک حصہ باہر نکالنا پڑا جس کو چھ اور حطیم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ (بخاری ص ۲۱۵) مسجد سے اس جگہ صرف کعبہ کا حصہ مراد ہے۔

⑤ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حج مبرورہ یعنی حلال کی کمالی اور خلوص نیت کے ساتھ حج کرے، وہ گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جائے جیسا کہ ابھی ماں کے پیٹ سے محفوظ پیدا ہوا۔ (بخاری ج ۱ ص ۲۰۶ و مسلم ج ۱ ص ۴۲۶)

لیکن مشرکین عرب اور اہل مکہ میں سے کوئی ایسا مشرک نہیں ثابت ہو سکتا جس نے کسی کئی حج نہ کئے ہوں۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کر سکتا اور نہ ہی کوئی ننگا ہو کر طواف کر سکتا ہے۔ (بخاری ص ۲۲۰ و مسلم ص ۴۳۵) مگر اہل اسلام جانتے ہیں کہ مشرکوں کے یہ حج بالکل ضائع اور اکارت گئے ان کو ان کے عوض کوئی ثواب

حاصل نہیں ہو سکتا۔

فائدہ :- حاجی سے جو گناہوں کی معافی کا وعدہ ہوا ہے ، وہ ایسے گناہ ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہوگا۔ باقی بڑے وہ گناہ جن کا تعلق عبادت کے ساتھ ہے وہ معاف نہیں ہو سکتے تا وقتیکہ وہ اصحاب حقوق کو شیعہ نہ جائیں۔ یا ان سے معافی نہ لی جائے۔ (ادو کا قال منہ طیباً لہی) اور نماز اور روزہ بھی قضا اور فدیہ کی قریشی میں ہے۔

③ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ رکھنے سے ایک سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ (مشکوٰۃ ص ۱۶۹ و مسلم ص ۳۶۷) اور شریکین قریش عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ (بخاری ص ۲۶۸ و مسلم ص ۳۵۷)

حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ لکھتے ہیں کہ قریش ایام جاہلیت میں عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور یہ روزہ طلوع فجر سے شروع ہو کر غروب آفتاب پر ختم ہوتا تھا۔ (حجۃ اللہ البالغہ ج ۱ ص ۱۲۷)

لیکن اس کے باوجود کسی مسلمان کو یہ جرات نہیں ہو سکتی کہ وہ یہ کہے کہ شریکین کو بھی صوم عاشورہ مفید ہو سکتا ہے۔

④ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک غلام آزاد کرے اللہ تعالیٰ آزاد کرنے والے کے ہر ہر عضو کو جہنم سے محفوظ رکھے گا (ادو کا قال مشکوٰۃ ص ۲۹۳ و قال متفق علیہ) اور عاص بن وائل نے مرتے وقت اپنے لڑکے ہشام بن وائل کو وصیت کی تھی کہ غلام آزاد کرنا۔ چنانچہ اس نے پچاس غلام آزاد کیے۔ (البروداؤد ص ۳۳)

جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا عاص کو اس سے کچھ فائدہ ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ اسلام قبول کر لینا تو تم غلام آزاد کرتے یا صدقہ دیتے یا حج کرتے، تو اس کو فائدہ پہنچتا۔ مگر اب کچھ فائدہ نہیں ہو سکتا۔ (البروداؤد ص ۳۳)

⑤ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ قربانی جو ہم کرتے ہیں وہ کیوں؟
 آپ نے فرمایا۔ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، پوچھا گیا
 کہ ہم کو اس کا کیا ثواب حاصل ہوگا؟ آپ نے فرمایا، ہر بال کے عوض نیکی ملے گی۔
 (روکھا قال مشکوٰۃ ص ۳۹۹ وقال رواہ احمد وابن ماجہ)

انشاء اللہ تعالیٰ آئندہ حوالہ دے کر بتایا جائے گا کہ مشرکین قربانی بھی کیا کرتے
 تھے لیکن ان کے لیے نہ قربانی مفید ہو سکتی ہے، نہ ہی دیگر کار خیر اس لیے کہ
 اصلی اور بنیادی چیز (توحید) ان میں مفقود تھی۔ معلوم ہوا کہ مشرک کا کوئی بھی عمل
 عند اللہ تعالیٰ مقبول نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار نیکی کے کام وہ کیا کرتے
 تھے جن کا ذکر آئندہ اپنے موقع پر ہو گا (انشاء اللہ تعالیٰ)

فارغین کرام! جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ مشرک کی کوئی بھی عبادت مقبول نہیں
 ہو سکتی اسی طرح یہ بات بھی بالکل عیاں اور قطعی ہے کہ مشرک کے لیے کسی دوسرے
 کی دعائے مغفرت اور صدقہ و خیرات بھی ہرگز مفید نہیں ہو سکتی۔ دلائل ذیل بغور دیکھئے۔
 ① آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے حقیقی چچا (عبدالمناف) ابوطالب
 کی مغفرت کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ نازل فرمائی:

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالْأَنْبِيَاءِ أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا
 أُولِي قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بُنِيَ لَهُمْ
 اللَّهُمَّ أَصْحَابَ الْحَبَابِ
 لائق نہیں نبی کو اور مسلمانوں کو کہ بخش چاہیں
 مشرکوں کی اگرچہ وہ ہوں قرابت واسے
 جب کہ کھل چکا ان پر کہ وہ ہیں دوزخ والے۔

(پ، توبہ، ۱۱۴)

چنانچہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو آپ نے اپنے چچا ابوطالب کے لیے
 دعائے مغفرت نہ کرنا ہی ترک کر دی۔ (بخاری ۲ ص ۶۷۵ و مسلم اص ۷۷)
 آپ جانتے ہی ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے

بڑھ کر خدا تعالیٰ کا پیارا اور مقبول بندہ اور کوئی نہیں اور یہی ہو سکتا ہے۔ قلندر لاہوری
 علامہ اقبالؒ نے کیا ہی خوب کہا ہے :-

مُرِخِ مِصْطَفٰے ہے وہ آئینہ، کراب ایسا در سر آئینہ

نہ جاری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ سازیں

لیکن آپ کی اپنے حقیقی چچا کے لیے بھی دعا قبول نہ ہوئی بلکہ دعا ہی سے آپ
 کو روک دیا گیا۔ کیونکہ چچا شرک کی حالت میں مرا تھا اور اس کے لیے کوئی بھی دعا مفید نہ
 ہو سکتی تھی۔ حالانکہ کم و بیش اڑتیس سال چچا نے آپ کی وہ خدمت کی جس کی مثال
 تاریخ میں مشکل سے مل سکتی ہے۔

④ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین (جس نے
 زبانی طور پر کلمہ توحید تو پڑھ لیا تھا مگر دل میں بدستور کفر اور شرک موجود تھا) کا جنازہ بھی
 پڑھایا اور اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا ارشاد نازل
 ہوا :-

اِسْتَعْفَدَ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ
 اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً
 فَلَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ
 (دعوت، توبہ، ۱۰)

آپ منافقوں کے لیے معافی مانگیں یا
 نہ مانگیں۔ اگر آپ ان کے لیے ستر مرتبہ
 بھی دعائے مغفرت کریں گے تو اللہ تعالیٰ
 ان کو ہرگز نہیں بخشنے گا۔

بلکہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ستر، مرتبہ سے بھی زیادہ دعائے
 مغفرت کرنے کا ارادہ فرمایا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ممانعت نازل
 ہو گئی۔ (بخاری ج ۳ ص ۶۴)

⑤ حضرت ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن اپنے باپ کی مغفرت
 کے لیے اپیل کریں گے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اب ملے گا :-
 اِنِّي حَرَمْتُ الْجِبَةَ عَلَى الْكَافِرِينَ
 کہ بے شک میں نے کافروں اور مشرکوں

مشکوٰۃ ص ۲۸۳ متفق علیہا) کے لیے جنتِ حرامِ کروی ہے۔
جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے اولوالعزم نبی کی دعا مشرک والد کے
حق میں قبول نہ ہو سکی اور جب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا اپنے حقیقی
چچا کے لیے اور عبداللہ بن ابی کے لیے قبول نہ ہو سکی تو دوسروں کی دعائیں مشرکوں
کے حق میں کیونکر درجہ قبولیت پاسکتی ہیں؟ کیونکہ نبی کی دعا کا اثر ہی جداگانہ ہوتا
ہے اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور خصوصاً حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ و
سلم جو

بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر
کے مطابق بہت ہی اونچا اور بلند مقام رکھتے ہیں مگر چونکہ دربارِ خداوندی میں مشرک
کے لیے دعا قبول ہی نہیں ہو سکتی اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو
دعا ہی سے روک دیا۔ اگر دعا کی بھی تو وہ قبول نہیں فرمائی۔

باب سوم

قرآن کریم اور احادیث میں جہاں شرک کی تردید آئی ہے وہاں نہایت ہی نعیم کے ساتھ اس کی تردید کی گئی ہے۔ جس سے اور زیادہ نعیم سمجھ میں نہیں آسکتی۔ آپ مندرجہ ذیل آیات اور احادیث کا گہری نظر سے مطالعہ فرمائیں۔

① اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہم نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بیت اللہ کی جگہ کا انتخاب کر کے تعمیر کا حکم دیا تو ساتھ ہی یہ بھی فرمایا:-
 اَنْ لَا تُشْرِكْ بِرَبِّ شَيْئًا ۚ كَرِهَ لِمَنْ يَشْرِكَ بِاللّٰهِ
 (پ ۱۱، ج ۳، ص ۳۰)

② حضرت یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جیل خانہ کے اندر اثنائے تقریر میں فرمایا کہ میں اپنے آباء و اجداد یعنی حضرت ابراہیمؑ، حضرت اسحاقؑ اور حضرت یعقوب علیہم الصلوٰۃ والسلام کی کلمت کی اتباع اور پیروی اختیار کر چکا ہوں۔ آگے فرماتے ہیں:-

مَا كَانَ لَنَا اَنْ نُّشْرِكَ بِاللّٰهِ ۚ
 ہمیں کسی طرح بھی یہ لائق نہیں کہ ہم اللہ
 من شئئ (پ ۱۲، ص ۱۰۴، ص ۱۰۴)

③ اللہ تعالیٰ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے
 دارشاد فرماتا ہے کہ آپ اہل کتاب یہود نصاریٰ کو اس چیز کی دعوت دیں

کہ آؤ ایک ایسی چیز کی طرف جو ہماری اور تمہاری ستم ہے۔ وہ یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی کی عبادت نہ کریں۔

وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا (پہلا آیت، آل عمران، ۴)

اور یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں۔

⑤ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور۔
وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ط
(پہلا آیت، نساء، ۲۳) نہ ٹھہراؤ۔

⑥ مشرکین عرب نے اپنی خواہشات کے مطابق بہت سی چیزیں حلال اور حرام کر دی تھیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام آپ ان سے کہہ دیں کہ آؤ میں تمہیں ان چیزوں کی فرست سنا دوں جو تمہارے رب نے تمہارے اوپر حرام کی ہیں۔ (ایک یہ ہے)۔

أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا
کہ تم خدا کے ساتھ کسی چیز کو بھی نہ ٹھہراؤ۔
(پہلا آیت، انعام، ۱۶)

⑦ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو زمین کی خلافت نبی کا وعدہ کیا ہے اور ان کی چند نشانیوں اور علامتوں بھی بتلائی ہیں جن میں سے ایک یہ ہے:

يَعْبُدُونَ شَيْئًا وَلَا يُشْرِكُونَ بِرَبِّهِمْ
میرے عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں گے۔
(پہلا آیت، نور، ۲۶)

⑧ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آپ کے پاس ایمان لانے کی غرض سے عورتیں بیعت کے لیے آئیں تو آپ ان شرط پر ان سے بیعت لیں۔ اولین شرط یہ ہوگی:

أَنْ لَا يُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا ط
کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں۔
(پہلا آیت، ممتحنہ، ۲۸)

⑨ حضرت معاذ بن فرط نے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ حقوق بندوں پر عائد ہوتے ہیں۔ اور کچھ حقوق بندوں کے اللہ تعالیٰ نے بطور تفضل اپنے ذمے لے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے ایک یہ ہے کہ :-

اَنْ يَّعْبُدُوْهُ وَلَا يَشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا
وہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں۔

اور بندوں کا حق اللہ کے ذمے یہ ہے کہ :-

لَا يُعَذِّبُ مَنْ لَا يَشْرِكُ بِهِ شَيْئًا
جو خدا تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ ٹھہرے اور اس کو نہ مانے۔

(بخاری ۲ ص ۹۱۳، مسلم ۴۲ ص ۱۷۱ و ابوعوانہ ۱ ص ۱۷۱ و طیبی ۱ ص ۱۷۱)

⑨ حضرت عبادۃ بن الصامت فرماتے ہیں کہ ہم آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا۔ میرے ہاتھ پر بیعت کرو لیکن اس شرط سے کہ :-

لَا تَشْرِكُوْا بِاللّٰهِ شَيْئًا
تمہارے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ

(بخاری ۱ ص ۲، مسلم ۲ ص ۱۷۱ و نسائی ۲ ص ۱۷۱ و طیبی ۱ ص ۱۷۱)

⑩ حضرت ابوہریرہؓ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی آیا اور اس نے کہا۔ حضرت مجھے کوئی ایسا عمل بتادیئے جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو سکوں۔ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور

وَلَا تَشْرِكْ بِهِ شَيْئًا
اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ

(بخاری ۱ ص ۱۷۱، مسلم ۱ ص ۱۷۱ و ابوعوانہ ۱ ص ۱۷۱)

⑪ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ چیزیں ہیں جو جب کہ مینے والی ہیں۔ ایک شخص نے پوچھا کہ حضرت وہ کیا چیزیں ہیں؟ آپ نے فرمایا :-

مَنْ مَاتَ يَشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا
جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی چیز کو

دَخَلَ النَّارَ وَمَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ
 بِاللَّهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ
 (مسلم ۶۶۱ و ابو داؤد ۱۸۷۱)

شُرک کی ٹھہرا اور اس کی وفات جو گئی تو وہ جہنم میں
 جائیگا اور جس کی وفات اس حالت میں ہوئی کہ اس نے
 اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شُرک نہ ٹھہرایا تو وہ

جنت میں جائے گا۔

۱۲) حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک دیہاتی شکل کا آدمی آیا (وہ
 حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے) اس نے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا
 ایمان کیا شے ہے۔ آپ نے فرمایا کہ :-

أَنْ تُقْبَلَ اللَّهُ وَلَا تُشْرَكَ
 (بخاری ج ۲ ص ۲۹۷ و مسلم ج ۱ ص ۲۹)

ایمان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس
 کے ساتھ کسی بھی چیز کو شُرک نہ ٹھہراؤ۔

۱۳) حضرت عبداللہؓ ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ جب آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ و
 سلم نے ۳۷ھ میں روم کے بادشاہ ہرقل کے پاس بھی اسلام کا دعوت نامہ بھیجا اور
 اس نے بیت المقدس میں جب کہ وہ وہاں سرکاری دورہ پر آیا ہوا تھا تجارت مکہ کو بلایا
 جو تجارت کے لیے وہاں گئے تھے جن میں حضرت ابوسفیانؓ بھی تھے۔ لیکن ابھی تک
 وہ مسلمان نہ ہوئے تھے۔ ہرقل نے پوچھا کہ وہ شخص جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے
 تمہیں کیا تعلیم دینا ہے؟ حضرت ابوسفیانؓ نے جواب دیا کہ چند باتوں کی تعلیم دینا
 ہے۔ ان میں سے پہلی یہ ہے :-

اعبدوا الله ولا تشركوا به
 شیئاً۔ (بخاری ص ۷۷)

کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ
 کسی چیز کو شُرک نہ بناؤ۔

۱۴) حضرت ابو ایوب انصاریؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص آیا۔ اور اس
 نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے ایسا کام بتائیں جس کے کرنے کی وجہ سے
 میں جنت میں داخل ہو سکوں۔ لوگوں نے کہا، اس کو کیا ہو گیا ہے؟ اس کو کیا ہو گیا
 ہے! آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سائل ہے سوال کرتا ہے

اس کو اور کیا ہو گیا ہے؟ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ:-

تَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا اللّٰهُ تَعَالَىٰ كِي عِبَادَتِ كَرُو اَدِر اَس كَسَا مَآءَ
(بخاری ص ۱۸۷ و ابوعوانہ ص ۴۷) کسی چیز کو شریک نہ بناؤ

۱۵) حضرت عمرؓ بن عبدہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کی شہرت سنی تو میں اپنی قوم سے نظر بچا کر آپ کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے پوچھا۔ آپ کس چیز کی تعلیم دیتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا:-

بَانَ يُوْحِدُ اللّٰهَ وَلَا يَشْرِكُ بِهِ كَرُ عَدَا كِي نُوْحِيْدَا اَقْرَار كِي جَلَسَا اَدِر اَس كَسَا مَآءَ
شَيْئًا۔ (ابوعوانہ ص ۵) ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔

۱۶) حضرت ابوہریرہؓ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوگوار اور جمعرات کو اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا:-

يَغْفِرُ لِمَن لَّا يَشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا تُوْجُوْشُ خُصَّ اللّٰهُ تَعَالَىٰ كَسَا مَآءَ كَسِي جِيْز كُو
اَلْاَجَلِ سِيْتِ وَاِبِيْنِ اَخِيْهِ شُحْنَدُ شَرِيْكَ نِيْهِ مَآءَ اَس كِي مَغْفِرَتِ هُوَ جَا تِي جِيْز كُو
(مسلم ص ۳۱۷ و طیبی ص ۳۱۷) وہ شخص جس کا کسی بھائی کے لئے (ملائے شرعی) شخص نہ

۱۷) حضرت عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ جب آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تین چیزیں آپ کو عنایت ہوئیں (پہلی) پانچ نمازیں (دوسری) سورۃ بقرہ کی آخری آیات اور (تیسری) یہ کہ:-

وَاَغْفِرُ لِمَن لَّمْ يَشْرِكْ بِاللّٰهِ مَن جُوْشُ خُصَّ اَب كِي اُمْتِ مِيْن سَا اللّٰهُ تَعَالَىٰ
اَمْتِه شَيْئًا كَسَا مَآءَ كَسِي جِيْز كُو شَرِيْكَ نِيْهِ مَآءَ
(مسلم ص ۹۷ و مشکوٰۃ ص ۵۲۹) اس کی مغفرت ہوگی۔

۱۸) حضرت حاذرہ فرماتے ہیں۔ میں نے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

سلم سے پوچھا آپ مجھے ایسا عمل بتائیں جس کے کرنے کی وجہ سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں اور جہنم سے بچ سکوں۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے بڑی چیز کے بارے میں سوال کیا ہے۔ لیکن جس پر خدا تعالیٰ آسان کرے، اس پر مشکل بھی نہیں وہ یہ ہے کہ:-

تعبد اللہ ولا تشرك به شيئاً
 (ترمذی ۲۶۷۲، ابن ماجہ ۲۹۲۲، متذکرہ ص ۳۴۵) کسی چیز کو شریک نہ بناؤ۔

(۱۹) حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اے آدم کے بیٹے، جب تک تو مجھے پکارا ہے گا اور مجھ سے امید کرتا ہے گا۔ میں تیری سب کوتاہیوں کو معاف کرتا رہوں گا، اور مجھے کوئی پروا نہیں اے ابن آدم! اگر تیرے گناہ بڑھتے بڑھتے آسمان کی پچی سطح تک بھی پہنچ جائیں اور تو مجھ سے معافی مانگتا ہے تو میں تجھے معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پروا نہیں۔ اے ابن آدم! اگر تو زمین کو گناہوں سے بھر کر میرے سامنے پیش کرے اور پھر مجھ سے معافی مانگے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ لا تشک ابی شیئاً (میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے) تو میں اتنی ہی وسعت سے اپنی مغفرت سے تجھے نوازوں گا۔ (ترمذی ۲۶۷۲، مشکوٰۃ ص ۲۰۴)

یہ حدیث حضرت ابو ذر سے بھی مروی ہے۔ (بخاری ص ۴۰۴، ابن کثیر ص ۱۹۶)

(۲۰) حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو شخص یہ یقین کرے کہ میں گناہوں کے معاف کرنے پر قادر ہوں تو میں اس کے گناہ معاف کر دوں گا۔ اور مجھے کوئی پروا نہیں لیکن مالا یشرك بى شيئاً (مشکوٰۃ ص ۲۰۴) جب تک کہ اُس نے میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرایا ہو۔

(۲۱) حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

نے مجھے کوشل چیزوں کی وصیت فرمائی ہے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے :-
لا تشرک باللہ شیئا وان قتلت اور حرقت (الحریث منہ احد منکونہ ص ۱۸) اگرچہ تم تل کر دیے جاؤ یا جلا دیے جاؤ۔
کہ تم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا

(۲۲) حضرت ابوذرؓ جناب رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے خوشخبری سنائی۔ من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا کحسن الجنت (ابوعوانہ اص ۳۰ و ادب المفرد ص ۱۹) کہ میری امت سے جو شخص اس امت میں فوت ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک قرار نہیں دیتا تھا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔

(۲۳) حضرت معاذ بن جبل نے سفر کا ارادہ کیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول مجھے کچھ نصیحت کیجئے۔ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا :-
اعبد اللہ لا تشرک باللہ شیئا ۲ کہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنا اور اس کے (مسند رک اص ۵۴) ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا۔

(۲۴) حضرت عراب بن ساریہ فرماتے ہیں کہ ایک دن آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور لوگوں کو وعظ و نصیحت کی اور مؤثر طریقہ سے ترغیب و تمہیب کا سلسلہ جاری رکھا۔ پھر آخر میں یہ ارشاد فرمایا :-
اعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ قرار دینا۔ (مسند رک اص ۹۶)

(۲۵) سب آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اہل طائف کو تبلیغ کرنے تشریف لے گئے اور انہوں نے انتہائی درندگی کے ساتھ آپ پر پھتروں کی بارشیں برائی حتیٰ کہ آپ کا بدن مبارک لہولہان ہو گیا اور نعلین تک پاؤں سے خون کے خشک ہونے کی وجہ نکلنی دشوار ہو گئیں) تو وہ فرشتہ جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے

وہاں کے پہاڑوں کی ڈیڑھ ٹی پیرو ہوئی تھی، آیا اور کہنے لگا: حضرت اگر آپ لجا رہے ہیں تو میں دو پہاڑوں کے درمیان ان کے سروں کو کچل دوں۔ مگر رحمتہ اللعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :-

بل ارجوان ینحی اللہ من اہلہمہ من یعبد اللہ ولا یشرك بہ شیئا (بخاری ج ۱ ص ۱۰۹ مشکوٰۃ ص ۵۳)

نہیں بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشت ایسے فزاد کو پید کرے گا جو اس کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں گے

(۲۶) حضرت ابو درادہ فرماتے ہیں۔ مجھے میرے پیارے اور محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ وصیت کی ہے :-

ان لا تشرك باللہ شیئا وان قطعتم او حرقت قتل کر جیسے جاؤ۔ (ابن ماجہ ص ۳۱)

کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا اگر ہر تم ٹوٹے ٹوٹے کر دینے جاؤ یا قتل کر جیسے جاؤ۔

(۲۷) حضرت ابن عباس فرماتے ہیں۔ میں نے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس مرد مسلم کی وفات ہو جائے اور اس کے جنازہ میں چالیس آدمی ایسے شریک ہوں :-

لا یشرکون باللہ شیئا الا شققہ اللہ فیہ (مسلم ص ۲۸ مشکوٰۃ ص ۱۴۵)

کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائے ہوں تو اللہ ان کی سفارش میںت کے لیے قبول فرمائے گا۔

(۲۸) حضرت سلم بن قیس الأشجعی فرماتے ہیں۔ میں نے حجۃ الوداع کے موقع پر جناب رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا۔ آپ نے فرمایا :-

لا تشرکوا باللہ شیئا (متذکرہ ص ۲۵)

اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ۔

(۲۹) حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو سکتا ہے :-

من لقی باللہ لا یشرک بہ شیئاً
ولعمریتمند بہم حرام
(متدرک ۴۲ ص ۳۵۲)

جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی حالت میں
ہلا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز
کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، اور ناحق خون سے
اس کے ہاتھ آلودہ نہ ہوتے ہوں۔

۳۰) حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت
میں ایک شخص آیا۔ اس نے کہا۔ مجھے وصیت کیجئے۔ آپ نے چند ایک منہایت
اہم اور مفید نصیحتیں ارشاد فرمائیں جن میں سے پہلی یہ ہے :-

تعبہ اللہ ولا تشرک بہ شیئاً اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اور اس کے ساتھ
کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا۔
(متدرک ۱ ص ۵۱)

۳۱) حضرت معاذ بن جبلؓ فرماتے ہیں کہ جناب رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ سطح زمین پر جتنے بھی انسان اور جنات ہیں (اصل الفاظ ما علی الارض
نفس) ہیں :-

لا تشرک باللہ شیئاً اگر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ
ٹھہرائیں۔
(مسندک ۱ ص ۵۱)

اور صدق دل کے ساتھ میری نبوت اور رسالت کو تسلیم کر لیں۔ تو یقیناً اللہ
تعالیٰ ان کی مقدرت کو سے گا۔

۳۲) حضرت صفوان بن عمال سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ
وسلم کی خدمت میں دو یہودی آئے اور انہوں نے آیات بقیات کے بارے میں
سوال کیا۔ آپ نے جواب ان الفاظ سے شروع کیا کہ :-

لا تشرکوا باللہ شیئاً اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک
نہ ٹھہراؤ۔
(مسندک ۱ ص ۵۱)

۳۳) حضرت ربیعہ بن عبادؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے

منیٰ کے مقام پر ارشاد فرمایا :-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ يَأْتِيكُمْ بِهِ
 ان تعبدوه ولا تشكوا به شيئاً
 (مستدرک ۱۵)

اے انسانو! اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے
 کہ تم اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ
 کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ۔

۳۲) حضرت ابوہریرہ رضی فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
 ارشاد فرمایا :-

الاسلام ان تعبد الله لا تشرك
 به شيئاً (مستدرک ۱۵)

اسلام یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو
 اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ۔

۳۵) حضرت اسماء بنت عمیس فرماتی ہیں مجھے جناب رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ
 علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ جب تمہیں تکلیف پہنچے تو یہ کہہ کر دو :-

اللہ ربی لا أشرك به شيئاً
 (ابن ماجہ ۲۸۵)

اللہ ہی اللہ ہی میرا رب ہے۔ میں اس کے ساتھ
 کسی کو شریک ٹھہرانے کے لیے تیار نہیں۔

۳۶) حضرت ابی بن کعب سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ازل میں عیدِ شقائق
 بیا تو یہ ارشاد فرمایا :-

اعلموا انه لا اله الا الله ولا رب
 غيره ولا تشكوا الي شيئاً
 (مستدرک ۲ ص ۳۲۴)

جان لو کہ میرے بغیر کوئی الٰہ نہیں اور میرے
 بغیر کوئی رب نہیں۔ اور میرے ساتھ کسی
 چیز کو شریک نہ ٹھہرانا۔

۳۷) حضرت ابو موسیٰ الاشعریؓ فرماتے ہیں کہ حضرت جعفر نے دربارِ نجاشی میں
 تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں
 یہ حکم سنایا ہے۔

ان تعبد الله ولا تشركوا به شيئاً
 (مسند احمد ۱ ص ۲، مستدرک ۲ ص ۳۱۱)

کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ
 کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں۔

(۲۸) آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس امت کو قیامت پہلے دن تین حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔

۱۔ جو بغیر حساب یلے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔

۲۔ جن کا سر سمری طور پر حساب ہوگا۔

۳۔ جن کی گردنوں اور کمر پر بڑے بڑے پہاڑوں کی مانند گناہ لائے ہوں گے۔

اللہ تعالیٰ ان سے ارشاد فرمائے گا۔

هُؤ لَاءَ عِبِيدٍ مِّنْ عِبِيدِي لَع

یہ میرے بندے ہیں میرے ساتھ انہوں نے

یشرکوا بی شیئا

کے کسی چیز کو شریک نہیں بھڑایا۔

(المندک ص ۶۴ و ۱ ص ۵۸ و سلم ص ۲۶)

لہذا ان کے گناہ بیود اور نصاریٰ پر (جنہوں نے ان کو علی طور پر گمراہ کیا اور پتھر بنا لے کی انتہائی کوشش کی) ڈال دو۔ اور ان کو میری رحمت کے سایہ میں شامل کئے جنت میں داخل کر دو۔

حافظ ابن کثیر کہتے ہیں۔ جنت میں بغیر حساب کے وہی لوگ جائیں گے جیسا کہ حضرت عکاشہؓ کی روایت میں اس کی تصریح ہے

ولد وافی الاسلام ولم یشرکوا باللہ

جو اسلام میں پیدا ہوئے اور خدا تعالیٰ کے

شیئا (البدایہ النہایہ ص ۲۱۴)

ساتھ کسی چیز کو کبھی شریک نہ بھڑایا۔

(۲۹) حضرت ابوالیوب الانصاریؓ فرماتے ہیں۔ ایک اعرابی نے جناب رسول خدا

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کیا۔ مجھے ایسی چیز بتلائیے کہ میں اس کے گھسنے

سے جنت میں داخل ہو جاؤں اور جہنم سے بچ سکوں۔ آپ نے فرمایا۔ پہلی چیز یہ ہے۔

تعبہ اللہ و لا تشرک بہ شیئا ط اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اور اس کے ساتھ

کسی چیز کو شریک نہ قرار دو

(ادب المقدود ص ۱)

(۳۰) ہجرت کے بعد آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں سب سے

پہلے جو تقریر کی تھی اس میں یہ بھی ارشاد فرمایا تھا:-

عبدا اللہ ولا تشركوا به شيئاً اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اور اس کے ساتھ
(الیدایہ والنزایہ ج ۳ ص ۲۱۹) کسی چیز کو شریک نہ بناؤ۔

قارئین محرم:- اگر اس مضمون کی اور حدیثیں نقل کی جائیں تو یقیناً آپ
پڑھ پڑھ کر اکت جائیں گے۔ اس لیے دوچار اور حدیثیں پیش کئے کہ اس باب کو
ختم کیا جاتا ہے:-

(۲۱) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کی ایک مخصوص دُعا ایسی ہوتی ہے جس کو درجہ قبولیت
حاصل ہوتا ہے اور ہر نبی نے ایسی دُعا دنیا کے اندر ہی کہی ہے۔ لیکن میں نے وہ
دُعا ابھی تک نہیں کی۔ وہ دُعا میں نے اپنی اُمت کی شفاعت کیلئے چھوڑ رکھی ہے۔
فہی نائلة ان شاء اللہ من مات من اُمتی لا یشرك بالله شيئاً۔
(مسلم اصحاح ۱۱۱۱ والبرواز: ۱ ص ۹۰ و ابن ماجہ)
تو وہ دُعا اللہ تعالیٰ کے حکم سے میری اُمت
میں سے ہر اس شخص کو پہنچ سکتی ہے کہ جس کی
دُعا اس حالت میں ہوئی کہ اُس نے اللہ
تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرایا۔
(۲۲۹)

(۲۲) حضرت مالک بن عوف فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آنے والا (فرشتہ)
آیا، اس نے مجھے اختیار دیا کہ آپ ایک شق اختیار کر لیں (۱) یا تو آپ کی نصف
اُمت (دبلا حساب) جنت میں داخل کر دی جائے (۲) اور یا آپ شفاعت اختیار
کر لیں۔ آپ فرماتے ہیں: میں نے شفاعت ہی اختیار کر لی۔
آگے فرماتے ہیں:-

وہی لمن مات لا یشرك بالله اور یہ میری شفاعت اسی کو مفید ہو سکتی ہے
جس حالت میں فوت ہوا کہ اُس نے
شیشاٹ

(ترمذی ۲ ص ۶۷ و مشکوٰۃ ص ۴۹۲)

اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرایا

(۳۲) قیامت کے دن جب حضرات انبیاء و عظام، صدیقین، اولیاء، شہداء علیہم الصلوٰۃ والسلام اور پھوٹے بچے وغیرہ شفاعت کر چکیں گے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ جہنم میں سے ہر اس شخص کو نکال لاؤ۔

من کان لا یشرک باللہ شیئاً
مسلماً مسلماً و ابوعوزارہ ص ۱۶۸
جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرایا۔

(۳۳) پھر جب تمام مقبول بندے شفاعت کر چکیں گے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا۔
انا رسوہ الراحمین اذ خلووا جنتی
میں سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والوں۔
من کان لا یشرک باللہ شیئاً
والاہول۔ میری جنت میں داخل کرو جس نے
اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرایا۔
(ابوعوزارہ ص ۱۶۸)

حضرات! آپ جانتے ہی ہیں کہ شیخی کا لفظ تعظیم کے لیے ہوتا ہے اور پھر جب نکرہ ہو تو اس میں اور بھی تعظیم آجاتی ہے۔ اور پھر جب یہ نفی کے تحت داخل ہو تو اس میں اور مزید تعظیم ہو جاتی ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اور اس کے برحق نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات سنایت ہی واضح کر دی ہے کہ جنت میں داخل ہونے کا اہل وہی ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراتا ہو۔ اسی شخص کی لغزشیں اور کوتاہیاں اللہ تعالیٰ لمعاذ کرتا ہے اور اسی شخص کو اپنی مغفرت اور بخشش سے نوازتا ہے، جو خدا تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ بنانا ہو اور وہی شخص جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور دیگر صلحاء، شہداء اور ملائکہ کی شفاعت کا مستحق ہو سکتا ہے۔ اور وہی شخص جہنم کے ابدی عذاب سے بچ سکتا اور رحمت خداوندی میں داخل ہو سکتا ہے جو خدا تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہراتا ہو یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائے گا وہ نہ تو جنت میں داخل ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس کے لیے شفاعت

ہو سکتی ہے بلکہ ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم میں پڑا ہے گا۔ (اعاذنا اللہ تعالیٰ منها ومن
سائر انواع العذاب بمتہ وکرمہ)۔

باب چہارم

اللہ تعالیٰ اور اس کے برحق نبی جناب رسول کریم ﷺ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس طرح لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا سے شرک کی پُر زور الفاظ میں تردید کی ہے، اسی طرح غیر مبہم الفاظ میں لفظ أَحَدًا سے بھی یہ ثابت کر دیا ہے کہ کوئی ذات اور ہستی بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں۔ نہ عبادت میں نہ حکم میں اور نہ ہی اس بات میں کہ اللہ کے سوا کسی ذات اور ہستی کو پکارا جائے، محض قرآن کریم کی چند آیات ہی پیش کی جاتی ہیں، ملاحظہ کریں:-

① ایک مرد مومن نے اپنے کافر اور مشرک دوست سے مخاطب کرتے ہوئے یوں کہا کہ:-

لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ
 رَبِّي وَأَدْرَبْتَنِي مَانْتَا شَرِيكَ لِأَنِّي كُنْتُ كَوَدِّ

② جب اس کافر و مشرک کا سب مال و جائیداد تباہ ہو گئی اور کف افسوس

لہ احد کے معنی ہیں یکے وکے وهو اسم لمن يصلح ان يخاطب (صريح)
 لفظ احد صرف اسی مخلوق پر اطلاق ہو سکتا ہے۔ جو خطاب کی اہلیت رکھتی ہو جیسے انسان فرشتے اور جن غیر ذوی العقول پر لفظ احد کا اطلاق لغتاً نہیں ہوتا۔

ملنے لگا تو اس وقت اُس نے اقرار کیا کہ:-

يَلْبَسُنِي لَمَّا اشْرِكْتُ بِرَبِّي أَحَدًا
 اُسے افسوس میرے لیے اگر میں شریک
 نہ بنا اپنے رب کا کسی کو۔ (پ ۱۵، کہف، ۵۶)

۳) اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون اور ضابطہ ارشاد فرمایا ہے:-

وَلَا يُشْرِكْ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا
 اور نہیں شریک کر اپنے حکم میں کسی کو۔
 (پ ۱۵، کہف، ۴۱)

یعنی اللہ تعالیٰ خود ہی حکم دینے والا ہے، اپنے حکم میں کسی کو اُس نے شریک نہیں بنایا تو جو شخص خدا تعالیٰ کے ساتھ حکم صادر کرنے میں کسی کو شریک مانے یا خدا تعالیٰ کے مقابلے میں کسی اور کا حکم حق اور صحیح تسلیم کرے۔ وہ بھی مشرک ہے البتہ حکم پہنچانا یا پیغمبروں کا کام ہے اور اجتہادی مسائل میں غیر منصوص احکام کی کڑی منصوص احکام سے جوڑنا حضرت مجتہدین کا کام ہے۔ یہ بات محل نزاع نہیں ہے۔

۴) اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو شخص اپنے رب کی عطا کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ نیک کام کرے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے:-

وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا
 اور شریک نہ کرے اپنے رب کی عبادت
 میں کسی کو۔ (پ ۱۶، کہف، رکوع ۱۲)

۵) جنات کا ایک گروہ آیا۔ اور انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قرآن کریم سنا۔ ایمان لا چکنے کے بعد جب واپس ہوئے تو اپنی قوم سے دوران تبلیغ میں کہنے لگے:-

رَكُنْ نَشْرِكُ بِرَبِّنَا أَحَدًا (پ ۱۶، جن ۵۱)

۶) اللہ تعالیٰ نے مسجد کے آداب میں سے ایک بڑا اور افضل ادب یہ بتلایا ہے۔
 وَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ
 اور یہ کہ مسجدیں اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے ہیں

۱۰۰۰۰ یاد فرمادیں اور مشہور مضموم ہے، علامہ محمد طاہر الحنفی (المتوفی ۱۲۹۶ھ) نے مساجد سے مسجد نمازیں اور
 شہانے مسجد بھی مراد لیے ہیں۔ (مجمع البحار ج ۲ ص ۹۷)

سومت پکارو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کا
 آحَدًا (پ ۲۹، ج ۱۰، ص ۸۱) ﴿۷﴾
 مسئلہ توحید سمجھانے کی خاطر اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی

زبان مبارک سے اعلان کر دیا ہے کہ آپ کسی بیٹے نہ

قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ
 آحَدًا (پ ۲۹، ج ۱۰، ص ۸۱) ﴿۸﴾
 شریک نہیں کرتا اس کا کسی کو۔

چونکہ عموماً خدا تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والوں نے اللہ کے نیک و مقبول
 بندوں کو (عطائی طور پر) نافع اور ضار سمجھ کر پکارا ہے اور پکارتے ہیں۔ اس لیے
 اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک اور قرآن کریم کے
 ذریعہ سے یہ اعلان کر دیا ہے کہ:-

قُلْ لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَحْمَةً
 قُلْ إِنِّي لَنْ يَحْيِيَ فِي مِنَ اللَّهِ
 آحَدٌ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي
 مخلصًا (پ ۲۹، ج ۱۰، ص ۸۱) ﴿۹﴾
 تو کہ میرے اختیار میں نہیں تمہارا ضرر اور
 نہ بھلائی۔ تو کہ مجھ کو نہ بچائے گا اللہ تعالیٰ
 کے ہاتھ سے کوئی بھی اور نہ پاؤں گا اس
 کے سولے کہیں بھی جلتے پناہ۔

سورہ اخلاص تقریباً سو فیصدی مسلمانوں کو یاد ہوتی ہے اور ہر نماز (بلکہ
 اکثر تو ہر رکعت) میں اس کو پڑھتے ہیں۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات نہایت
 واضح طور پر ثابت کر دی ہے کہ کوئی ہستی اور ذات بھی خدا تعالیٰ کے ساتھ کسی طرح بھی
 شریک نہیں اور نہ اس نے کسی کو شریک بنا یا ہے۔

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ
 اور نہیں اس کا ہمسر (اور شریک) کوئی بھی
 ان تمام آیات میں لفظ آحَدًا اور أَحَدٌ سے یہی سمجھایا گیا ہے کہ کوئی بھی ہو
 نبی ہو یا ولی، فرشتہ ہو یا کوئی اور نیک ہستی اور ذات، خدا تعالیٰ کا کسی طرح شریک
 نہیں۔ نہ تو ذات میں اور نہ صفات میں اور نہ افعال میں۔ وہ سب اعتبار اور ہر حیثیت سے
 وَحْدًا لَا شَرِيكَ لَهُ ہے۔ کلمہ شہادت میں جس پر ایمان کی ڈال دینے سے اسی بنیادی عقیدہ

کا سبق دیا گیا ہے اور اس سبق کو یاد رکھنے کے لیے ہر نماز کے تشہد میں خواہ وہ فرض ہو یا نقل۔ وتر واجب ہو یا نماز تہجد چاشت ہو یا اشراق جمعہ ہو یا نماز عید و عید سب میں اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ کا پڑھنا ہر نمازی کے فریضہ میں شامل کیا گیا ہے تاکہ وہ اس بنیادی اور اہم عقیدہ کو اپنے ذہن سے اوجھل نہ ہونے لے اور ہر وقت یہ سبق اس کے ہمیشہ نظر رہے تاکہ وہ شرک کے دلدل میں نہ پھنس جائے مگر ہزار افسوس کہ اس سچے اسلام کو جس کی صداقت اور سچائی کا اپنے کو کیا بیگانے اور غیر مسلم بھی اقرار کرنے سے کوئی چارہ نہیں پاتے اور کام پرستوں اور شرک کے شیدائیوں نے اسلام اور کفر کا ایک مغلوبہ بن کر رکھ دیا ہے الفاظ تو اسلام کے استعمال کرتے ہیں مگر معانی اور مطالب کفر و شرک کے لیے جاتے ہیں کاش کہ مسلمان پھر اسی کامیاب سبق کی طرف لوٹ آئے جو اُسے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیا ہے (اور غیر مسلم مقرر ہیں کہ تمام پیغمبروں اور مذہبی شخصیتوں میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے زیادہ کامیاب ہیں۔ انسا نیکلو پیڈیا برٹانیکا) تو ساری کائنات مسلمان کے سامنے جھکنے کو اپنے لیے سعادت سمجھ اور کیوں نہ ہو؟

ہفت کسور جس سے ہو تسخیر بے تیغ و تفلک تو اگر مجھے تو تیرے پاس وہ سال بھی ہے

باب پنجم

شُرک کے شیدائی عموماً یہ کہتے ہیں کہ شرک تو یہ ہے کہ بتوں کی عبادت کی جائے اور کلمہ گو کوئی بھی ہو۔ چونکہ وہ بتوں کی عبادت نہیں کیا کرتا لہذا وہ اگرچہ کچھ ہی کہے یا کرے، مشرک نہ ہوگا۔ لیکن یہ ایک ایسا کھٹلا ہوا معاملہ ہے کہ قرآن کریم نے جن کاتار و پود بکھیر کر رکھ دیا۔ ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریح سے اس باطل خیال کی وجھیاں فضلتے آسمانی میں اٹھا دی ہیں۔ مندرجہ ذیل دلائل کا بغور مطالعہ کریں۔

① قوم نصاریٰ کی غلطی ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کرے گا۔

اور جب کہے گا اللہ تعالیٰ اے عیسیٰ مریم کے بیٹے تو نے کہا لوگوں کو کہ تمہرا لوجھ کو، اور میری ماں کو دو الہ اللہ کے نیچے۔ عیسیٰ کہے گا، تو پاک ہے، مجھ کو لائق نہیں کہ کہوں ایسی بات جس کا مجھ کو حق نہیں۔ اگر میں نے ایسا کہا ہوگا تو مجھ کو ہنر و معلوم ہوگا۔ تو جانتا ہے جو میرے جی میں ہے بے شک تو ہی چھپی ہوئی

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ لِيُحْيِيَنِي ابْنَ مَرْيَمَ
مَا أَنتَ قُلْتُ لِلنَّاسِ اتَّخَذُوا مِنِّي
وَأُمَّيَ إِلَهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ
قَالَ سُبْحٰنَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ
مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ طِ انِّ كُنْتُ
قُلْتُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعَلَّمُوا
مَا فِي نَفْسِي وَلَا آخَلَهُ مَا فِي نَفْسِي

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُهُ ۝۱۱۷ باتوں کو بنا منے والا۔

اگر شرک فقط بتوں کی پرستش کی وجہ سے ہوتا ہے تو حضرت یحییٰ علیہ
علیہ السلام سے یہ سوال کیسے؟ - قدرت خدا کی درود کہیں اور دو اکہیں

تو حضرت یحییٰ علیہ السلام بت تھے۔ اور نہ ہی ان کی والدہ ماجدہ حضرت
مریم مگر یہ سوال و جواب واضح کر رہا ہے کہ نہ صرف انسانوں کو بلکہ حضرت عیسیٰ
علیہ السلام جیسے اولوالعزم پیغمبروں، اور ان کی والدہ ایسی عابدہ و زاہدہ کو بھی اللہ بنانے
والے مشرک ہو جلتے ہیں۔

② یہود و نصاریٰ جو نہ صرف خدا کے قائل تھے بلکہ اپنے خیال کے لحاظ سے
موتہ بھی تھے، ان کی نزدیک کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے :-

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَحْبَبُوْهُمْ وَرَعِبْاْ نِهٰمْ
اَوْ يٰۤاَيُّهَا مَنِ دُوْنِ اللّٰهِ وَالْمَسِيْحِ
ابْنِ مَرْيَمَ وَمَا اُمِّدُوْا اِلَّا
بِغَيْبِهَا وَاِلٰهًا وَاَحَدًا لَا اِلٰهَ
اِلَّا هُوَ سُبْحٰنَ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝
عصر ای انہوں نے اپنے مولوں اور پیروں
کو رب اللہ کے نیچے اور مسیح بیٹے مریم
کو بھی اور حالانکہ ان کو حکم ہی ہوا تھا کہ
بندگی کریں ایک الہ کی۔ کوئی اس کے
سوا الہ نہیں وہ پاک ہے اس سے
(یٰٰ، توبہ، الفع)

اس آیت میں علماء عوفیاء اور مسیح بن مریم علیہما السلام کا ذکر ہے کہ
لوگوں نے ان کو رب بنایا اور مشرک ہوئے۔ حالانکہ نہ مولوی بت ہوتے ہیں
اور نہ ہی پیر اور نہ ہی حضرت مسیح علیہ السلام۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آیت
کے آخر میں عَمَّا اُشْرِكُوْنَ سے ان کے بھی اللہ بنانے والوں کو مشرک کہا
ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے نیک بندوں کو بھی اللہ اور رب بنانا مشرک ہے
اور حضرت مسیح علیہ السلام کی لڑی اور سلسلہ میں جن مولویوں اور عوفیوں کا ذکر کیا
گیا۔ ہے وہ یقیناً نام نہاد مولوی اور عوفی تو نہیں ہو سکتے وہ صحیح معنی میں مولوی اور

پیر ہی ہو سکتے ہیں، الایہ کہ ان کے اتباع ہوس کا شکار ہو کر غلط روی میں مبتلا ہو جائیں جیسا کہ حضرت عدی بن حاتم کی روایت میں آئے گا۔

(الف) قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہود سے سوال کرے گا کہ

مَاذَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ فَيَقُولُونَ
عُزَيْرِي يَا ابْنَ اللَّهِ فَيَقُولُ كَذَّابًا
مَا اخْتَلَفَ اللَّهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلَا
وَلَدٍ اَط

تم کس کی عبادت کیا کرتے تھے؟ وہ کہیں
گے عُزَيْرِي کی جو خدا تعالیٰ کا بیٹا تھا۔ اللہ تعالیٰ
فرمائے گا تم جھوٹ کہتے ہو۔ نہ خدا کی بیوی
ہے اور نہ بیٹا۔

اسی طرح نصاریٰ سے سوال کرے گا کہ تم کس کی عبادت کرتے، وہ کہیں
گئے مسیح کی، جو خدا تعالیٰ کا بیٹا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم جھوٹ کہتے ہو۔
خدا تعالیٰ کی نہ بیوی ہے نہ اس نے کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ (مسلم ص ۱۲۷ و صحیح ابوعوانہ
۱ ص ۱۶۷ و بخاری ۲ ص ۶۵۹ و مستدرک ۴ ص ۴۹۷)

یہود اور نصاریٰ کے دودھوں نے تھے۔ ایک یہ کہ ہم حضرت عُزَيْرِي اور
حضرت مسیح کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اس دعوے کی اللہ تعالیٰ نے کوئی تردید
نہیں فرمائی۔ اس لیے کہ وہ واقعی ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ دوسرا دعوے
یہ تھا کہ حضرت عُزَيْرِي اور حضرت مسیح خدا تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ اس دعوے کی
اللہ تعالیٰ نے تردید فرمائی ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ نہ خدا تعالیٰ کی بیوی ہے اور نہ خدا تعالیٰ
کا بیٹا۔ جب لوگ قیامت کے دن شفاعت کبریٰ کے سلسلہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام
کے پاس بھی جائیں گے تو آپ معذوری کا اظہار فرمائیں گے۔ اور ارشاد فرمائیں
گے اَتَىٰ عِبْدَتِي مِنْ دُونِ اللَّهِ (میری اللہ کے در سے عبادت کی گئی تھی) لَنْدَا

لے خدا تعالیٰ کی عبادت وہ پہلے اور حضرت عُزَيْرِي اور حضرت مسیح کی عبادت وہ بعد
میں کرتے ہے جیسا کہ اسی حدیث میں تعبد اللہ والمسیح کے صریح الفاظ وارد ہیں۔ (ابن کثیر ص ۱۲۷)

میں محذور ہوں۔ (ترمذی ۲ ص ۱۴۳)

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ حضرت عزیر اور حضرت مسیح علیہما السلام کی عبادت کرنے والے بھی مشرک تھے اور ہیں۔ حالانکہ نہ حضرت عزیر بت تھے اور نہ حضرت مسیح علیہما الصلوٰۃ والسلام۔

(ب) جب مندرجہ بالا آیات نازل ہوئیں تو حضرت عدی بن حاتم نے جو پہلے نصرانی تھے، انحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ حضرت ہم نے تو کبھی بھی علماء اور صوفیاء کی عبادت نہیں کی۔ قرآن کریم کیوں ایسا فرماتا ہے؟ آپ نے جواب دیا مولویوں اور پیروں نے جو چیزیں از خود حلال اور حرام کر دی تھیں تم ان کی بات کو حجت نہیں سمجھتے تھے؟

حضرت عدی رضی اللہ عنہ نے کہا۔ ہاں حضرت سمجھتے تھے، آپ نے فرمایا: فَذَلِكَ عِبَادَتُهُمْ اِيَّاهُمْ (ترمذی ۲ ص ۱۳۶) تو یہی ان کی عبادت کرنا ہے۔

جو کچھ حلال اور حرام کرنا اللہ تعالیٰ کا منصب ہے اس لیے اس میں کسی غیر کو (اگرچہ مسیح بن مریم علیہما السلام ہی کیوں نہ ہوں) شریک ٹھہرانا بھی گویا اس کو رب بنانا ہے۔ نیز یہ بھی ثابت ہوا کہ کسی کو رب بنانے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ اس کو آسمانوں اور زمینوں کا خالق اور مالک ہی مانا جائے بلکہ خدا تعالیٰ کی کسی بھی صفت میں غیر کو شریک ٹھہرانا شرک ہے خواہ اپنی خواہش ہی کیوں نہ ہو۔ علامہ اقبال مرحوم نے کیا ہی خوب فرمایا ہے:

نہیں ہے دہریت کیا، بندہ حوص و ہوی ہونا

قیامت ہے مگر اور ول کو سمجھا دہر یہ تو نے

زبان سے گر گیا توحید کا دعویٰ، تو کیا حاصل

بنایا ہے بت پندار کو اپنا خدا تو نے

۳) اللہ تعالیٰ انحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے کہ آپ یہود

اور نصاریٰ کو چیلنج کریں کہ اگر صداقت ہے تو آؤ ایک متفقہ اصول پر بات کریں۔
 قُلْ يَا هُمَا لَنْ نَسْأَلَكُمَا بِمَا كُنتُمَا تَعْبُدُونَ ۚ لَكُم مَّا كُنتُم تَعْبُدُونَ ۚ لَكُم مَّا كُنتُم تَعْبُدُونَ ۚ لَكُم مَّا كُنتُم تَعْبُدُونَ ۚ
 کہ لے اہل کتاب آؤ ایک بات کی طرف جو برابر (اور مسلم) ہے ہم میں اور تم میں
 کہ بندگی نہ کریں ہم مگر اللہ کی اور شریک نہ
 نہ ٹھہرائیں اس کا کسی کو، اور ہم میں سے کوئی
 کسی دوسرے کو رب نہ قرار دے اللہ کے نیچے
 پھر اگر وہ قبول نہ کریں تو کہہ دو گواہ رہو
 فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ
 (پ ۲، آل عمران، ص ۱۱)

اس آیت سے بھی یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کے نیچے اگر کوئی
 غلط کار کسی مکلف کو رب قرار دے تو وہ بھی اسلام سے نکل جائے گا اور مشرک
 ہو جائے گا۔ اگر شرک صرف اصنام اور بتوں کی عبادت ہی کی وجہ سے ہوتا ہے
 تو بَعْضًا بَعْضًا اَدْبَابًا مِّنْ دُونِ اللّٰهِ كَمَا تَعْبُدُونَ ۚ اَمْ لَكُمْ اِلٰهَةٌ اُخْرٰى مِمَّنْ دُونِ اللّٰهِ
 ہونا چاہیے تھا کہ آؤ ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ بتوں کی عبادت نہ کریں، اور ان
 کو رب نہ قرار دیں حالانکہ معاملہ بالکل اس کے برعکس ہے۔ ایک فرقہ میں
 خود جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے حضرات صحابہ کرام
 ہیں، اور دوسرے گروہ میں یہود و نصاریٰ ہیں جن کو اہل کتاب سے تعبیر کیا گیا
 ہے اُن میں سے ایک بھی بت نہ تھا۔ لیکن حکم یہ ہو رہا ہے کہ آؤ ہم آپس میں
 اللہ کے سوا ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں۔ اگر لے اہل کتاب تم نہیں مانتے
 تو گواہ رہو کہ ہم تو مسلمان ہیں۔

(الف) علامہ ابو جبر ہلی (المتوفی ۸۵۰ھ) حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی ایک
 روایت نقل کرتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں۔ اس کے تمام راوی صحیح بخاری کے راوی ہیں
 مگر علی بن المنذر بخاری کا راوی نہیں ہے۔ لیکن ہے وہ بھی ثقہ، کہ جب آنحضرت صلی

اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ تو منافقین نے بڑی خوشی منائی اور حضرات صحابہؓ پر سراسیمگی طاری ہو گئی، حضرت عمرؓ کا یہ فعل جذبہ محبت سے تھا یا کسی مصلحت سے وہو العن عندی بہر حال، حضرت عمرؓ تلوار کھڑک کھڑکے ہوئے اور فرمانے لگے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ابھی وفات نہیں ہوئی۔ اتنے میں حضرت ابو بکرؓ تشریف لائے اور فرماتے لگے اے عمر! سوچ تو لو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

اے نبی! آپ بھی فوت ہونے والے ہیں، اور یہ مخالف بھی مرنے والے ہیں۔ نیز فرماتا ہے ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کو دوائی زندگی نہیں بخشی۔ اگر آپ فوت ہو جائیں تو آپ کے مخالف بھی دنیا چھوڑ ہی دیں گے۔ پھر حضرت ابو بکرؓ منبر پر کھڑے ہوئے تو حمد و ثنا کے بعد فرمایا:-

ایہا الناس ان كان محمد المکذوب
الذی تعبدون فان الہکم
قد مات وان کان الہکم الذی
فی السماء فان الہکم حی لا یموت
ثم تلا وما محمد الا رسول قد
خلقت من قبلہ الرسل (الآیتہ)

اے لوگو! اگر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہارا
الہ تھے۔ تو بے شک تمہارا الہ فوت ہو
چکے ہے۔ اور اگر تمہارا الہ وہ ہے جو
آسمانوں میں ہے تو بے شک وہ الہ ہمیشہ
ہے گا۔ کبھی نہیں مے گا۔ پھر اپنے آیت
پڑھی کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ
تعالیٰ کے رسول ہی تھے الخ (مجمع الزوائد ۹ ص ۳۵۵، والبیہ ۵ ص ۲۳۳)

اس صحیح حدیث سے معلوم ہوا کہ نہ مرنا اور جیسے زندہ رہنا صرف الہ کا خاصہ ہے۔ اس صفت میں اگر کوئی شخص حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی خدا کا شریک بنائے تو وہ بھی مشرک ہو جائے گا۔ اور گویا اس نے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو الہ بھی بنایا۔ اگر مشرک صرف بتوں کو الہ بنانے سے ہوتا ہے تو حضرت ابو بکرؓ کو کیا مصیبت پڑی تھی کہ اس مضمون کو منبر بیان فرماتے آپ کو فرمانا چاہیے تھا، ایہا الناس مشرک یہ ہے کہ بتوں کو خدا کا شریک بنایا

ہستے لیکن حضرت ابوہریرہ کی نظر بعیرت اور دُور سے نگاہ اس کو تارگی کی زکوک
 کایہ کہنا کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی اور نہ آپ کی وفات
 ہوگی۔ اس سے تو وحید پر ضرب کاری لگتی ہے اور خاصہ خداوندی میں آپ کو
 شریک کرنا لازم آتا ہے۔ بالفاظ دیگر آپ کو الہ بنا پڑتا ہے۔ اس لیے بوقت
 انہوں نے اس عقیدہ کا قلع قمع کر دیا اور امت کو ایک بڑے فتنہ سے بچایا۔ باقی
 وفات کے بعد قبر میں آپ کی زندگی اور اسی طرح دیگر حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ
 والسلام کی زندگی اور عند القبر آپ کا صلوٰۃ والسلام کا سنا اور جواب دینا تو یہ حق اور
 ثابت ہے۔ جیسا کہ صحیح احادیث اور اجماع سے ثابت ہے (دیکھیے تبرید النواظر
 اور تسکین الصدور وغیرہ) لہذا اس حدیث اور اس مضمون کی اور حدیثوں سے یہ
 استدلال کھرا نہ آپ کی وفات حضرت آیات کے بعد قبر مبارک میں آپ کی
 حیات ثابت نہیں فرما ملاحظہ ہے۔

(ب) ایک شخص آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس
 میں حاضر ہوا اور اُس نے کہا مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتُمْ (جو خدا کو منظور ہوگا وہ کرے
 گا اور آپ کریں گے) آپ نے فرمایا اَجَعَلْتَنِي لِلَّهِ نِيَّةً فِي مَعَايَةِ عَدَلٍ (کیا تو نے
 مجھے خدا تعالیٰ کا شریک بنا لیا؟) بلکہ یوں کہو یعنی مَا شَاءَ اللَّهُ وَعَدَهُ (جو خدا تعالیٰ
 وحدہ لا شریک لہ کو منظور ہوگا وہی ہو کر ہے گا)۔ (ادب المفرد ص ۱۰۱، امام
 بخاری مستدرک احمد ج ۱ ص ۲۱۲، ابن سنی، مشکوٰۃ الآثار ص ۹، امام طحاوی و کتاب
 الاسماء والصفات امام بیہقی ج ۱ ص ۱۰۱)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص شِئْتُمْ میں جناب محمد رسول
 اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی خدا تعالیٰ کے ساتھ شریک کرے گا تو وہ بھی
 مشرک ہو جائے گا اور بارشاد آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسا کہنے والا گریا
 خدا تعالیٰ کا نذر بنا رہے۔ یہ حدیث بھی صادقہ و دلیل ہے کہ دوسرے کسی کو تو

کیا اگر کوئی شخص آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی کارخانہ خداوندی میں شریک ٹھہرائے گا تو وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ حالانکہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام الانبیاء اور سید المرسلین تھے، بت نہ تھے۔ (عیاضاً باللہ تعالیٰ)

(ج) آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ نہ کہو کہ وہ ماشاء اللہ و ماشاء اللہ و ماشاء محمد بل ماشاء اللہ و وحدہ او حکما قال۔
تعالیٰ علیہ وسلم چاہیں گے (بلکہ یوں کہنا کہ جو خدا تعالیٰ اکیلا چاہے گا وہی ہوگا۔
۲۴۳ کتاب الاعتقاد ص ۲۴۳
روایت ثقات مجمع الزوائد ج ۷ ص ۲۹)

(د) بلکہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تعیم کے الفاظ بھی استعمال فرماتے ہیں۔

لا تقولوا ماشاء اللہ و ماشاء فلان
ولکن قولوا ماشاء اللہ و وحدہ
یہ نہ کہو کہ جو خدا تعالیٰ چاہے گا
اور فلاں چاہے گا بلکہ یوں کہو کہ جو
خدا تعالیٰ اکیلا چاہے گا۔ (مسند طیالسی ص ۵)

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص مشیت خداوندی میں آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اور کسی دوسری ذات یا ہستی کو بھی شریک ٹھہرائے گا تو بھی کافر اور مشرک ہوگا۔ اور اگر شرک صرف بتوں ہی کی عبادت سے ہوتا یا بتوں کو ہی خدا کے ساتھ شریک کرنے سے ہوتا تو آپ فرمائیے۔ لوگو! تم بتوں کو اور اصنام کو مشیت ایزدی میں شریک نہ کرو کیونکہ ایسا کرنے سے نبیوں کو نیند یا شریک بنانا لازم آتا ہے، اور ایسا کرنا شرک ہے۔

⑤ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کا منصب بتلاتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے:۔
”کہ کسی بشر کا کام نہیں کہ اللہ اس کو ویسے کتاب اور حکمت اور پیغمبر کرے پھر وہ کہے لوگوں کو کہ تم میرے بندے ہو جاؤ اللہ کے سوا لیکن یوں کہنے کہ تم

اللہ والے ہو جاؤ جیسے کہ تم سکھلاتے تھے کتاب اور جیسے کہ تم آپ بھی پڑھتے تھے اسے: (یہ تمام ترجمہ ہے)۔
اگے ارشاد ہوتا ہے:-

وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَالِيَةَ
وَالذِّبْنَ أَنْ يَأْبَاطَ أَيَاكُمْ بِالْكَفْرِ
بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ۝
اور نبی تم کو حکم نہ کرنے گا اس بات کا کہ
مٹھراؤ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو ربت
کیا وہ تم کو کفر سکھائے گا بعد اس کے
کہ تم مسلمان ہو چکے ہو۔

(پہلے، آل عمران، ۱۰۴)

اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ کے فرشتوں اور نبیوں کو بھی ربت بنانے کی وجہ سے آدمی کا فر ہو جاتا ہے، اور غیر ایسی تعلیم سکھانے نہیں آیا کرتے کہ فرشتوں کو ربت بنا لیا جائے۔ اور خدا تعالیٰ کے رسولوں کو ربت اور الہ قرار دیا جائے۔
⑤ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب قیامت کے دن تمام کائنات گمراہی میں جمع کیا جائے گا تو فرشتوں سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔

وَيَوْمَ يَشْرَهُمْ حَبِيبًا ثَقَلَتْ لُبًا
لِلْمَلٰئِكَةِ اَهُؤَلٰئِكَ اِيَّاكُمْ كَانُوا
يَعْبُدُوْنَ ۗ قَالُوْا سُبْحٰنَكَ اَنْتَ
وَلَيْسَ اَمِّنٌ دُوْنِهِمْ ۗ بَلْ كَانُوا
يَعْبُدُوْنَ الْجِنَّةَ اَكْثَرًا مِنْهُمْ
بِهِنَّ مُؤْمِنُوْنَ ۝ (پہلے، سبأ، ۲۱)

اور جس دن جمع کرے گا ان سب کو پھر
کہے گا فرشتوں کو کیا یہ لوگ تمہاری پرستش
کیا کرتے تھے۔ وہ کہیں گے پاک ہے
تیری ذات تو ہی ہمارا کار ساز ہے۔ ان
کے علاوہ، بلکہ وہ توحشات کی پرستش
کرتے تھے یہ اکثر انہی پر اعتقاد رکھتے تھے۔

عبادت کا معنی مافوق الاسباب پکارنے کے بھی آتا ہے جیسا کہ اپنے موقع پر بیان ہو گا۔ اگر لوگ بتوں ہی کو پکارا کرتے تھے اور ان کی عبادت کیا کرتے تھے تو فرشتوں سے اس باز پرس کا کیا مطلب؟ اور ان سے یہ سوال کیوں ہو گا؟ اور پھر فرشتے جنات کی عبادت کرنے والے، ان کو پکارنے

والے اور انہی پرستش کرنے والے بھی مشرک ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ نہ فرشتے بہت ہیں اور نہ ہی جنات، تعویذات پر یا جبرائیل یا میکائیل یا اسرافیل وغیرہ لکھنے والے اور ان کو پکار کر ان سے مدد طلب کرنے والے ان آیات سے عبرت حاصل کریں

چونکہ فرشتوں نے کسی طرح بھی اپنی پرستش کی تعلیم نہیں دی اس لیے وہ صاف انکار کر دیں گے کہ نہ ہمیں معلوم اور نہ ہم نے ایسی تعلیم دی۔ بخلاف جنات کے کہ ان میں اکثر کفر اور شرک کے شیدائی ہوتے ہیں اور خصوصاً جنات کا بابا ابلیس تو ہر چیز سے شرک پر زیادہ زور دیتا ہے تاکہ جہنم میں اس کے ہمیشہ رہنے والے ساتھی تیار ہو سکیں۔ اسی لیے وہ مختلف زبانوں میں شرک کی رنگت کو بدل بدل کر پیش کرتا ہے تاکہ شرک پہچانا نہ جاسکے۔

بدل کے بھیس زمانے میں پھر کے آتے ہیں

اگر چہ پیسہ آدم، جواں ہیں لادنات

انسوں کا ایک گروہ جنات سے استعانت کیا کرتا تھا۔ اور جب کبھی وہ کسی پرخطر وادی سے گزرتا تو جنات کے رئیس وادی کی پناہ ڈھونڈتا تھا اور اس کے نام کی نذر و نیاز دیا کرتا تھا۔ چنانچہ اسی طرح کے جنوں کا ایک گروہ مسلمان ہو گیا اور ان کے عقیدت مند انسانوں کو ان کے اسلام لانے کی اطلاع نہ ہو سکی اور وہ بدستور ان کی پرستش کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان انسانوں کو تنبیہ فرمائی۔ (بخاری ۲ ص ۶۸۵ دسترک ۲ ص ۳۶۷)

کہہ پکارو جن کو تم سمجھتے ہو اللہ کے نیچے	قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ نَعَّمْتُمْ مِنْ دُونِهِ
مردہ اختیار نہیں سمجھتے کہ کھول دیں بنیادی	فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّعْفِ عَنْكُمْ
تکلیف اور نہ بدل سکیں وہ لوگ جن کو پکارتے	وَلَا تَحْوِيلًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ
ہیں وہ خود ڈھونڈتے ہیں اپنے رب تک	يَسْتَعِينُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ
وسیلہ کہ ان میں کون زیادہ مقرب بنا ہے	أَيُّهُمْ أَهْرَبُ وَيَسْتَجِيبُونَ دَعْوَتَهُ

وَيَخَافُونَ عَذَابَ هَٰٓئِلِ عَذَابٍ
 رَبِّكَ كَانَ مَحْدُودًا
 اور وہ امید رکھتے ہیں اس کی مہربانی کی اور
 ڈرتے ہیں اس کے عذاب سے، بیشک تیرے
 رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔ (پ ۱۵۔ سورۃ نبی السزجل ص ۱۸)

اس منہوں سے معلوم ہوا کہ تکلیف دہ کرنے کی امید سے جو علوم انہا کس
 غیر اللہ کو پکارتے ہیں تو وہ سخت غلطی میں مبتلا ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی بھی
 تکلیف دہ دوزخ میں کر سکتا۔ اور نہ بدل سکتا ہے۔ خدا تعالیٰ کے نیک بندے خود
 طاعت اور عبادت کی وجہ سے اس کا تقرب چاہتے ہیں، اس کی رحمت کی
 امید رکھتے ہیں، اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔

آپ جانتے ہیں کہ جہنم نہیں ہوتے بلکہ خدا تعالیٰ کی ایک جائز مخلوق
 ہے اور اس مضمون سے معلوم ہوا کہ یہاں جہنم کی جس قسم کو پکارا گیا تھا وہ زمین
 اور بڑے نیک تھے، اللہ تعالیٰ کا تقرب چاہتے تھے اور اس کے عذاب سے
 خائف تھے۔

⑤ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ ارشاد نازل فرمایا کہ تم بھی اور تمہارے
 محبوب بھی جن کی تم عبادت کرتے ہو سب جہنم کا ایندھن ہو گے اور دوزخ میں
 داخل ہو گے۔ اگر تمہارے یہ محبوب اللہ ہوتے تو یقیناً دوزخ میں داخل نہ ہوتے تو
 مشرکین نے اس پر یہ اعتراض کیا کہ فرشتوں کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 اور حضرت عزیر علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کے ورے عبادت کی جاتی ہے لہذا
 یہ بھی دوزخ میں داخل ہوں گے۔ (یہ ہے جناب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
 کی تحسیم، العیاذ باللہ تعالیٰ) اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا :-

إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا
 الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْكَ مُبَعَدُونَ
 بے شک وہ لوگ جن کے لیے ہماری رحمت
 سے بھلائی طے ہو چکی ہے وہ دوزخ سے
 دُور رکھے جائیں گے وہ نہیں سبھیں گے
 لَوْ سَبَقُونِ حَسْبَهُمْ فَهَمَّ فِي

مَا اسْتَشْرَمْتُ انْفُسَهُمْ خَلِدُونَ ۝
 اس کی آہٹ اور وہ اپنے جی کے مزوں
 (پکا، الانبیاء، ۷۷) میں ہمیشہ رہیں گے۔

یعنی فرشتوں کو اور حضرت علیؑ اور حضرت عمرؓ علیہم السلام کو دوزخ
 سے دُور رکھا جائے گا۔ (مستدرک ج ۲ ص ۳۸۵۔ قال الحاكم والذہبی صحیح)

اس سے معلوم ہوا کہ اہل لسانِ مشرک بھی اچھی طرح یہ سمجھتے تھے کہ فرشتوں
 حضرت مسیحؑ اور حضرت عزیرؑ جیسی بلند ترین مخلوق کی عبادت بھی شرک کی زد
 میں آتی ہے اور قرآن کریم کے ظاہری الفاظ سے وہ تعیم لے کر اعتراض کرنے
 کھڑے ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ شرک تو صرف بتوں کی پوجا
 سے ہوا کرتا ہے۔ ذوی العقول مخلوق کو درمیان میں لانے کا کیا معنی؟ بلکہ اللہ
 تعالیٰ نے اپنی جاندار اور ذوی العقول مخلوق میں سے اپنے نیک بندوں کو مستثنیٰ
 قرار دیا کہ مخلوق میں سے وہ جہنم سے دُور رہیں گے جنہوں نے نہ شرک کیا نہ لوگوں
 کو شرک پر آمادہ کیا اور نہ اس پر راضی ہوئے۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے اس مضمون
 میں اس کی نفی نہیں کی کہ مخلوق کی عبادت نہیں کی گئی بلکہ اس کی نفی کی ہے کہ
 خدا کے نیک بندے جن کی لوگوں نے از خود عبادت کی، دوزخ سے دُور رکھے
 جائیں گے، بخلاف ان انسانوں اور جنوں کے جنہوں نے نذریں اور نیازیں وصول
 کیں۔ سجدے کرائے اور موجود بن بیٹھے۔ وہ یقیناً جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ باقی
 لفظ ”ما“ اور حضراتِ معصومینؑ کو ائمہ کی اصنام کی قید سے دھو کر نہ ہو غفریب
 اس کی تحقیق آ رہی ہے۔ انشاء اللہ العزیز۔

⑧ قرآن کریم میں اس امر کی پوری تصریح موجود ہے کہ لوگوں نے جنوں کی
 عبادت کی ہے۔ حالانکہ جن بھی مکلف مخلوق ہے۔ کوئی ان میں مُکلمان ہے
 کوئی کافر اور یقیناً جن بت نہیں ہیں۔

(الف) بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ۝ بلکہ وہ جنوں کی عبادت کرتے تھے اور ان میں

الْحَيِّ أَكْثَرُ هُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ سے اکثر ان پر ایمان لائے ہوئے تھے۔

(پ ۲۲، سب ۱۱۷)

وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ

اور ٹھہراتے ہیں جنوں کو اللہ کا شریک جاننا کہ

وَخَلَقَهُمْ رَبِّيَ الْغَامُ (پ ۱۱۷)

اس سے معلوم ہوا کہ کچھ لوگوں نے جنوں کو خدا کا شریک ٹھہرایا اور ان کی عبادت کی ہے۔ یہاں یہ سوال کہ ان کی کس طور پر عبادت کی تو اس کی تشریح سورہ جن میں یوں آئی ہے:-

وَإِنَّهُمْ كَانُوا إِجْرَامًا مِنَ الْجِنَّةِ

اور یہ کہ تھے کتنے مردانوں میں پناہ پکڑنے

يَكُونُونَ بِسَبِيلِ الْجِنَّةِ

تھے کتنے مردوں کی جنوں میں سے، سو وہ

فَنَادَوْا مُرُوءًا وَهَفَاءً (پ ۱۱۷، جن ۱۱۷)

جنات اور سر جڑھنے لگے۔

اس سے معلوم ہوا کہ جنوں کی عبادت سے مراد ان کی پناہ ڈھونڈنا اور خطر آس و نقصانات کے مقابلہ میں ان سے حفاظت اور نگرانی طلب کرنا ہے اور ان پر ایمان لانے سے مراد ان کے متعلق یہ اعتقاد رکھنا ہے کہ وہ پناہ مین اور حفاظت کھانے کی طاقت رکھتے ہیں۔

⑨ قرآن کریم کا فیصلہ ہے کہ خدا کے نیک بندوں کو اس کے دے کار ساز

بنانے سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔

أَخْسِبُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَإِنْ يَتَّخِذُوا

اب کیا سمجھتے ہیں کافر کہ ٹھہرائیں میرے

عبادتی مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَهُ

بندوں کو میرے دے جانی۔

(پ ۱۱۷، کف ۱۱۷)

⑩ قرآن کریم میں منافقین کے فعلِ ریا کی تردید مَسَاؤِنَ النَّاسِ دکر لوگوں کو

دکھانے کے لیے نماز وغیرہ ادا کرتے ہیں اسے کی گئی ہے، اور حدیث میں آتا

ہے: إِنَّ الْيَتِيمَ مِنَ الْيَتَامَى شَحِيحٌ (مسند رک اصحیح) کہ یتیم اور یتیم

بھی شرک ہے۔ اور حدیث آتی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانے کے لیے نماز کو طول لے گا تو اس کا یہ فعل شرک خفی اور ریا ہوگا۔
(ابن ماجہ ص ۳۲)

اگر شرک صرف بتوں کی عقیدت سے ہی ہوتا ہے تو لوگوں کے دکھاؤ کے لیے جو فعل کیا جائے اس پر شرک کا اطلاق کیسے صحیح ہوا۔ یہ الگ بات ہے کہ شُرکِ دُونِ شِرکِ کا معنی ملحوظ رکھنا پڑے گا مگر لفظ شرک کا اطلاق تو اس پر وارد ہے۔

(۱۱) آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کو ایک خط لکھوایا جس میں آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا۔

اتباعد فانی ادعوکم الی عبادۃ	امایعہ ، میں تمہیں بندوں کی عبادت
اللہ من عبادۃ العباد وادعوکم	کے بجائے خدا تعالیٰ کی عبادت کی دعوت
الی ولایۃ اللہ من ولایۃ العباد	دیتا ہوں اور بجائے اس کے کہ تم بندوں کو
(تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۳۶۹ بحوالہ بیہقی)	کارمازکھو میں تمہیں اس کی دعوت دیتا
	ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو کارمازکھو۔

اگر شرک صرف بت پرستی ہی کا دوسرا نام ہے تو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عبادۃ العباد اور ولایۃ العباد کے بجائے عبادۃ الاحسان اور عبادۃ الٰہوتان کیوں نہ فرما دیا؟ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو اہل کتاب کو (جو حضرت مسیح اجبار اور ربہان کو ادباً مِمَّنْ دُونِ اللہ بنا چکے تھے) یہ دعوت دی ہے کہ عباد (بندوں) کی عبادت اور ولایت و کارسازی کے بجائے اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت اور کارسازی کا اعتراف اور اقرار کرو۔

سب جو لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ شرک تو بتوں کی پرستش یا پکارنے

سے ہی ہوتا ہے، وہ غلط کہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت مسیح علیہ السلام، حضرت مریم علیہا السلام اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں، فرشتوں اور جنوں کی بھی عبادت اور پرستش کرے گا تو وہ بھی یقیناً مشرک ہوگا۔ عبادت اور پرستش کا معنی اپنے محل پر ذکر ہوگا۔ (النصار اللہ تعالیٰ) یہ یاد رہے کہ شرک جیسے قبیح ترین فعل کی وجہ سے خواص تو کیا عوام الناس بھی معذور نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک ماعقل کو اتنی سمجھ دے رکھی ہے جس سے وہ توحید و شرک کا امتیاز کر سکتا ہے اور حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی بعثت اور کتابوں کا نازل ہونا اس پر مستزاد ہے مگر حیف بر حیف ہے ان لوگوں پر جن کو ان کی جماعت امام اور مجدد کا خطاب دیتی ہے وہ بھی دنیا اور آخرت کی سب مرادیں آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وابستہ کرتے ہیں چنانچہ فریق مخالفت کے اعلیٰ حضرت خانصاحب بریلوی مسلم دنیہ کی حدیث سے (جو خبر واحد ہے اور ان کے نزدیک بھی معتاد کے باب میں اس کو پیش کرنا ہرزہ بانی ہے) اور اس کی شرح میں بعض شرح حدیث کے غیر مضموم اقوال اور محل عبارات سے بالکل ایک غلط اور سرسراہٹ مبالغہ پر استدلال کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) ہر قسم کی حاجت روائی فرما سکتے ہیں دنیا و آخرت کی سب مرادیں حضور کے اختیار میں ہیں (الاستیۃ الایمنۃ فی فتاویٰ افریقہ مثلاً طبع رضوی پریس بدلیں) سوال یہ ہے کہ اگر واقعی دنیا و آخرت کی سب مرادیں آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اختیار میں ہیں تو دیگر ہزار ہا امور کو چھوڑ بیٹے صرف اس بات کی طرف توجہ کیجئے کہ آپ نے باوجود قلبی خواہش اور سچی آرزو کے اپنے مہربان چچا اور عجمی مرنی الوطالب (جن کا نام عبد مناف تھا) کو دولت ایمان اور ہدایت سے کرپائی ہی مراد کیوں نہ پوری کر لی؟ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اور پھر عبد اللہ بن ابی ربیع المنافقین کو ساری ممکنہ تدبیریں اختیار کرنے کے باوجود بھی کہ اس کا جنازہ پڑھایا گیا۔ جن پر اپنا ٹھوک مبارک بھی ملا۔ اپنے جسد اطہر سے کمرے نکال کر اس کو دفن کیا۔

پہنایا اور اس کے لیے محضرت کی دعا بھی کی (کہوں اُس کو زنجش دیا یا تم از کم کہوں نخواستوایا؟ جب کہ خانصاحب کے نزدیک آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کن اور منکن کے سب اختیار بھی حاصل تھے۔ چنانچہ خان صاحب لکھتے ہیں :-

احد سے احمد اور احمد سے تجھ کو کن اور سب کن منکن حاصل ہے یا غوث
(حدائق بخشش ص ۱۱ حصہ دوم)

اپنے ملا خط کر لیا کہ بقول خانصاحب کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب کن منکن کے اختیارات آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہو چکے تھے اور پھر آپ کی طرف سے یہ سب اختیارات حضرت غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کو حاصل تھے اور انہی اختیارات کا یہ نتیجہ ہے کہ خان صاحب لکھتے ہیں کہ :- آفتاب طلوع نہیں کرتا جب تک اُن کے نائب اُن کے وارث ان کے فرزند ان کے دلہند غوث الثقلین غوث الکونین جنور پُر نور سیدنا و مولانا امام ابو محمد شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سلام عرض نہ کرے۔
بلغظہ (الامن والاعلیٰ ص ۱۲ طبع لاہور) خدا تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ جب سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کی ولادت باسعادت ہی نہیں ہوئی تھی اس وقت آفتاب کیسے طلوع ہوتا تھا؟ اور اس بیچا سے پر اس وقت کیا گزرتی ہوگی؟ ڈاؤن کیسے اس اسلام اور اس توحید کی جس کا نور خان صاحب پیش کر رہے ہیں اعاذنا اللہ تعالیٰ من ہذہ الخرافات الواسیات۔

جسے ج

حقیقت خرافات میں کھو گئی

باب ششم

بعض حضرات مفسرین کرام نے مِنْ دُونِ اللّٰهِ، خَلِقُوا اللّٰهَ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ
وغیرہ آیات کی تفسیر میں اصنام کی قید لگائی ہے۔ عوام تو کیا بلکہ بعض پڑھے لکھے طبقے
کو بھی اس کا مطلب سمجھنے میں فاحش غلطی ہوئی ہے اس لیے زیادہ مناسب معلوم
ہوتا ہے کہ اس غلطی کو بھی دور کر دیا جائے۔

دُنیا میں کوئی بھی قوم ایسی نہیں گزری، جس نے محض لکڑی، پتھر اور اینٹ
کی بے جان مورت کو خدا یا اللہ بنایا ہو۔ بلکہ بت، تصویر اور مجسمہ جب بھی بنایا گیا،
کسی جاندار مخلوق بلکہ بزرگوں اور پیغمبروں اور نیک بندوں کے نام اور شکل پر ہی بنایا
گیا اور بتوں سے وہ کام لیا گیا جو نا اہل لوگوں نے تصویر شیخ سے یا غالی لوگوں نے
فرٹو اور تصویر سے لیا کہ ان کے سامنے رکھنے سے ذمی صورت اور صاحب تصویر
کا خیال جتنے کی وجہ سے یک جہتی واقع ہوتی ہے اور خیالات پر اگندہ نہیں ہوتے
بقول شخصے ہ

دل کے آئینے میں ہے تصویر پر یار

جب ذرا گردن جھکائی، دیکھ لی

آپ مندرجہ ذیل دلائل کا مطالعہ فرما کر نظریہ قائم کریں کہ بتوں کی حقیقت

کیا ہے:-

① قرآن کریم میں جو پانچ اہلوں کا ذکر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں پوئے جاتے تھے، جن کے نام یہ ہیں: - وُد، سواع، یغوث، یعوق اور نسر۔ یہ کون تھے؟ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ کے نیک اور صالح انسان تھے۔ جن کی پرستش کی جاتی تھی۔ (صحیح بخاری ۲ ص ۴۷۴)

اور حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ صاحب محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ یہ پانچوں نام حضرت ادریس علیہ السلام کے صاحبزادوں کے ہیں، بہت نیک لوگ تھے۔
 (تفسیر عزیزی اردو پارہ تبارک الذی ص ۹۴ اور تفسیر ابن کثیر ص ۴۲۶) میں بھی اس کے قریب قریب مضمون ہے فرق اتنا ہے کہ اس میں وُد حضرت شیث علیہ السلام کا نام بتایا ہے اور باقی چار ان کے بیٹے اور ایک روایت میں یہ پانچوں حضرت آدم علیہ السلام کے (بالواسطہ) بیٹے بتائے ہیں آخر پوتے در پوتے بھی بیٹے ہی بنتے ہیں۔
 علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ قرآن میں بتوں کے ایسے نام جو انسانوں کے نام تھے یہ ہیں: - وُد، سواع، یغوث، یعوق، نسر۔ (تفسیر القان اردو ۲ ص ۲۵۳)
 گویا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ کے یہ پانچ پیر تھے۔ جیسے آج کل بھی عموماً ہر علاقہ میں پانچ پیر ہوتے ہی ہیں۔
 یہ بحث بھی فائدے سے خالی نہ ہوگی کہ یہ پانچوں بزرگ بڑے نیک اور متقی تھے۔ -

ولہم اتباع یقتدون بہم فلما
 ما لوالا اصحابہم الذین
 یقتدون بہم لہو صودناہم کان
 اشوق لنا فی العبادۃ ان ذکناہم
 فضودہم الخ راہبایہ والنہایہ ج ۱
 ص ۲۳

اور ان کے کافی پیروکار تھے جو ان کی اقتداء کرتے تھے۔ جب ان پانچوں کی وفات ہو گئی، تو ان کی پیروی کرنے والوں نے کہا، کہ ہم اگر ان کا تصور ہمیشہ نظر رکھیں تو عبادت میں بڑا ذوق اور شوق حاصل ہوگا تو انہوں نے ان کی تصویریں اور ڈیڑھ بنا لیں۔

حافظ ابن قیمؒ کہتے ہیں:-

قال غير واحد من السلف كان
هو لاء قوم اصل الحين في قوم نوح
فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم
صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم
الامد فعبدهم راغاة اللهفان
براصح ۱۵۵ وعمله في البدايه النهايه ۲۰۹

اکثر حضرات سلف کا بیان ہے کہ یہ پہلی حضرت
حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگ تھے
جب وہ وفات پا گئے۔ تو لوگوں نے ان کی
قبروں پر مجادری اختیار کر لی، پھر ان کی تصویریں
اور محنتیں بنالیں۔ پھر جب کافی زمانہ گزر گیا،
تو ان کی عبادت شروع کر دی۔

ان اقتباسات سے معلوم ہوا کہ دنیا میں سب سے پہلا شرک خدا تعالیٰ کے
نیک بندوں اور ان کی قبروں سے شروع کیا گیا، اور لطف کی بات یہ ہے کہ وہ بھی
معرض تقرب خداوندی اور رضائے الہی کی تحصیل کی غرض سے وہ ایسا کرتے تھے اور یہی
کچھ آج بھی ہوتا ہے اور اس شرک کی ترویج و اشاعت میں بڑے بڑے فرزانے
بھی دیوانے ہوتے چلے جاتے ہیں اس

خرد کا نام جنوں رکھ دیا، جنوں کا جزو
جو چاہے آپ کا حسن کہ خرد ساز کھے

④ قرآن کریم میں لات ایک بت کا ذکر ہے۔ یہ کون تھا؟

یہ ایک نیک آدمی تھا جو حاجیوں کو ستور گھول گھول کر پلایا کرتا تھا، جس
کے نام پر بت بنایا گیا تھا۔ (بخاری ۲ ص ۷۱)

حضرت عبداللہ بن عباسؓ، حضرت مجاہدؒ اور حضرت ربیع بن انسؓ وغیرہ
حضرات مفسرین کرام کا بیان ہے کہ لات ایک آدمی کا نام تھا، جو ایام جاہلیت
میں حاجیوں کو ستور گھول گھول کر پلایا کرتا تھا۔

فلما مات عكفوا على قبورهم فعبدهم
جب اس کی وفات ہو گئی تو لوگوں نے ان کی قبر پر عکف
شروع کر دیا اور اس کی عبادت ہونے لگی

(ابن کثیر ص ۲۵۵)

یہ عبادت کس طرح کی تھی؟ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی عبارت ملاحظہ ہو۔
 وكفى الله سبحانه مشكاً مكة اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کی تکفیر کی اس
 بقولههم لرجل سمعي كان يلدت یہ کہ انہوں نے ایک سمعی انسان کو جو چاہیوں
 السويق للحجاج انه نصب منصب کو پانی میں سترتا دیکر پلایا کرتا تھا منصب
 الألوهية فجعلوا يستعينون به اُلُوہیت سے دیتا تھا اور تکالیف میں اس
 عند الشدائد (رُجود بازغہ ص ۱۲) سے مدد طلب کیا کرتے تھے۔

فائدہ :- حضرت مفتی سعد اللہ صاحب لکھتے ہیں :-

رجل يلبت بالسويق بالعائقت. و کرات طائف میں لوگوں کو پانی میں سترتا
 كانوا يعكفون على قبره فجعلوا گھول گھول کر پلایا کرتا تھا۔ لوگوں نے اس
 وثنا (کاشف ظلام ص ۱۲) کی قبر پر عجم شروع کر دیا، حتیٰ کہ اس کو بُست
 ہی بنا دیا۔

③ جب شہہ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رستل ہزار
 قدوسیوں کی محبت میں مکہ مکرمہ فتح کیا تو اس وقت کعبۃ اللہ میں تین سو ۲۶۸
 بُست نصب تھے۔ جن میں خصوصیت کے ساتھ صورۃ ابراہیم واسماعیل
 فی ایدیہما من الأذلام الخ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہما الصلوٰۃ والسلام
 کی تصویریں بھی تھیں، جن کے ہاتھوں میں لاٹھی کے نیسے دکھائے گئے تھے۔
 (بخاری ج ۲ ص ۶۱۲)

مذا احمد کی روایت میں ہے کہ ان تصویروں اور مجسموں میں ایک حضرت
 مریم کی تصویر بھی تھی (البدایہ والنہایہ ج ۲ ص ۲۰۲)

④ حضرت ابن عباسؓ سے منقول ہے کہ عزیٰ ایک پری تھی، جن درختوں
 میں اس کا ظہور ہوا تھا ان کو لوگوں نے متبرک سمجھ کر عبادت گاہ بنا لیا تھا۔
 (معجم البلدان ۲ ص ۱۶۵)

حافظ ابن کثیرؒ، امام نسائیؒ اور امام بیہقیؒ کی سند سے یہ روایت کرتے ہیں کہ جب شدہ میں مکہ مکرمہ فتح ہوا تو آنحضرت، اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت خالدؓ کو عزیٰ کی بیعت منجی کے لیے بھیجا، وہ گئے اور کیر کے تین درخت کاٹ کر اور ایک مکان کو صدمہ کر کے چلا آئے۔ آپ نے دریافت فرمایا: لے خالد! کیا کر آئے؟ انہوں نے سارا قصہ سنا دیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے کچھ بھی نہیں کیا، پھر جاؤ اور جا کر عزیٰ کو ختم کر آؤ۔ چنانچہ جب وہ وہاں پہنچے، تو مجاہد یہ کہہ رہے تھے۔ یا عزیٰ، یا عزیٰ۔ اتنے میں :-

فَإِذَا امْرَأَةٌ عِدِيَانَةٌ نَاشِزَةٌ شَعْرَهَا
تَحْشُوا التَّرَابَ عَلَيَّ رَاسَهَا حَتَّىٰ
قَتَلَهَا ثُمَّ بَجَعَ إِلَى دَسْوَلِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَهُ فَقَالَ
تِلْكَ الْعِزِّيَّةُ الْوَالِدِيَّةُ وَالْمَنَارِيَّةُ
ایک عورت نکلی جس کا بدن نکا تھا۔ جو
بال لہج رہی تھی اور سر پر خاک ڈال رہی تھی
حضرت خالدؓ نے اس کو قتل کر دیا۔ پھر
حضورؐ کی خدمت میں آئے۔ آپ نے فرمایا
اے یہ عزیٰ تھی جو قتل کر دی گئی ہے۔

ص ۳۱۶ و ابن کثیر ج ۴ ص ۲۵۴

اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عزیٰ ایک پری تھی، جس کی لوگ پوجا کرتے تھے۔ افسوس ہے کہ اس کی جلنے کے طور کے ریکورڈ کا ذکر تو کیا جاتا ہے مگر عزیٰ کا نہیں ہونا اور شرک کی حقیقت کی پردہ پوشی کی جاتی ہے۔

⑤ منات بھی انسان کا نام تھا۔ علامہ سیوطیؒ لکھتے ہیں کہ قرآن میں بتوں کے ایسے نام جو کہ انسانوں کے تھے، یہ ہیں، لات و منات وغیرہ۔

یہ قریش کے بتوں کے نام ہیں۔ (تفسیر القان ۲ ص ۲۵۲ اردو)

⑥ قرآن کریم میں جو بعل کا ذکر آتا ہے، علامہ سیوطیؒ لکھتے ہیں بعل ایک عورت کا نام ہے جس کی بہت لوگ عبادت کرتے تھے۔ (تفسیر القان

اردو ج ۲ ص ۲۵۲ و مثلہ فی ابن کثیر ص ۳۱۶)

⑤ اہل عرب میں دو مشہور بت تھے اساف اور نائلہ اور یہ بھی امام نوویؒ وغیرہ کی تصریح سے دو انسان تھے۔ مَرُور زمانہ کی وجہ سے لوگوں نے ان کی عبادت اور پرستش شروع کر دی تھی۔ (نووی شرح مسلم ص ۲۱۲)

حضرت ابن ابزیؒ سے روایت ہے کہ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو اودھیر طغر کی ایک بستی نما بڑھیا داویلا کہتی ہوئی اور اپنے رخساروں کو نو بیچ ہوئی جناب رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ نے فرمایا:

تلك نائلة ايكث ان تعبہ ینا لب یہ اس سے نا اُمید ہو چکی ہے
ببلا کہ هذا ابدا۔ کہ تمہارے اس شرم میں کس بھی وقت
(البدایہ والنہایہ ص ۲۰۲) اس کی پوجا ہو۔

اس روایت سے معلوم ہوا کہ یہ نائلہ بھی عذری کی طرح کوئی مؤنث جن اور پری تھی جس کی مشرکین پرستش اور پوجا کرتے تھے۔

⑥ عرب کا ایک مشہور بت تھا، جس کا نام ہبیل تھا۔ یہ ایک بت اور عتمة تھا جو ہابیل کے نام پر لوگوں نے بنا رکھا تھا۔ (فیض الباری ص ۹۷)

چونکہ قابیل نے اپنے بھائی ہابیل کو اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے شہید دیا تھا۔ اس لیے اس شہید مظلوم سے عرب کے مشرک مصیبت اور تکلیف کے وقت اور خاص طور پر جنگ کے موقع پر (جیسا کہ حضرت ابو سفیان نے بجا بت کھز جنگ احد میں اعلیٰ ہبیل کا نعہ بلند کیا تھا۔ بخاری ص ۲۷۹) استعانت اور استمداد کیا کرتے تھے۔ اور ان کا ایک عظیم الشان عجمہ تیار کر کے یادگار کے طور پر کعبہ کے اندر نصب کر رکھا تھا۔

مشہور تاریخ علامہ ہشام کتاب الاسام میں لکھتے ہیں۔

اعظہم عتدہم ہبیل ان سب میں ان کے خیال میں بڑا ہبیل تھا،
صورة الانسان مكسورة اليد جو انسانی صورت کا ایک مجسمہ تھا جس

ایضاً (جولائے افاغشتہ اللفغان ج ۲ ص ۲۱۵) کا دایاں ہاتھ لڑا ہوا تھا۔

کیا بعید ہے کہ قاتیل نے سبکے پھیلے ان کا دایاں ہاتھ ہی توڑیا کاٹ دیا ہوتا کہ ان میں مقابلہ اور مزاحمت کی طاقت ہی نہ رہے۔ مگر وہ تو پیکرِ محمود و کرم تھے نہ

حال میں اپنے مست ہوں، غیر کا ہوش ہی نہیں

رہتا ہوں میں جہاں میں یوں جیسے یہاں کوئی نہیں

⑨ ابوبہ نے صنعاہ۔ یمن میں کعبہ کے مقابلہ میں جو گرگہر جالغیر کرایا تھا۔ اس میں اس نے عرب کے مشہور مذہبی اور سیاسی راہنما کعب اور اس کی بیوی کا جگمگ نصب کرایا تھا۔ (حاشیہ افاغشتہ اللفغان ج ۲ ص ۲۲۳)

⑩ حضرت عثمانؓ ہندی کا بیان ہے کہ ہمارا ایک صنم تھا۔ جو عورت کی صورت پر جست سے تیار کیا گیا تھا۔ (حاشیہ افاغشتہ مذکورہ ص ۲۲۱)

⑪ حضرت ابوسنیانؓ سے روایت ہے کہ ان کو ایک ایسے گرجے اور عبادت خانے میں جانے کا موقع ملا جس میں جناب رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکرؓ کی تصویریں اور فوٹو آویزاں تھے۔ (مجمع البحار ج ۲ ص ۲۱۹ و نحوہ فی ابن کثیر ج ۲ ص ۲۵۳) لیکن اس میں روایت حضرت جبرینؓ مطہم سے ہے۔

بست ممکن ہے کہ اہل کتاب نے حضور کا علیہ مبارک محفوظ رکھنے کا یہ طریقہ اختیار

کیا ہو اور روایات سے اس کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ چنانچہ حافظ ابن کثیرؒ (المترنی

۴۲۴ھ) نے امام حاکمؒ اور امام بیہقیؒ کی سند سے (جس کی اسنادہ لاجناس ہے کہ

کر انہوں نے تصحیح بھی کی ہے) حضرت ہشام بن العاص الاموی سے ایک

طویل روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے دمشق میں شاہی تختہ میں پادریوں کے

پاس حضرت آدمؑ، حضرت نوحؑ، حضرت ابراہیمؑ، حضرت موسیٰؑ، حضرت

بارئؑ، حضرت لوطؑ، حضرت اسمعیلؑ، حضرت یعقوبؑ، حضرت اسماعیلؑ،

حضرت یوسفؑ، حضرت داؤدؑ، حضرت سلیمانؑ، حضرت عیسیٰؑ اور حضرت محمدؐ

علیہم الصلوٰت والتسلیٰمات کی تصویریں اور فوٹو دیکھے تھے جب کہ وہ سفیر اور
 قاصدین کو تشریف لے گئے تھے۔ (تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۲۵۱ محصلہ)
 ۱۲) ہندوؤں کے ہاں بڑھاکا مجسمہ مشہور ہے۔ یہ کون تھے؟

علامہ عبدالکریم جناب لکھتے ہیں کہ ہندوؤں کے ہاں بڑھاکا ہی میں جنی کو اہل کتاب
 ابراہیم اور مسلمان ابراہیم علیہ السلام سے تعبیر کرتے ہیں اور قرآن کریم کی اس آیت
 سے کہ اِنِّیْ جَاعِلٌکَ لِلسَّاسِ اِمَامًا۔ (اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم! میں تجھے
 تمام انسانوں کے لیے پیشوا بنانے والا ہوں) اس کی تائید ہوتی ہے (حاشیہ
 بر بیان صفحہ ۲۲۱ بابت اپریل ۱۹۵۲ء)

اسی طرح بڈھاکا کرشن اور رام چندر، سینا وغیرہ کے مجسمے تصویریں اور فوٹو بھی
 دراصل انسانوں کی عظمت اور ان کی شہرت کی یاد گاریں ہیں۔ بھلا یہ کیوں کر ہو سکتا
 ہے کہ ایک من کی لکڑی یا پتھر، حاجت روا اور موجود نہ ہو سکے لیکن جب اس
 کو چھیل یا خاکشش کر دس سیر کر دیا جائے تو وہ سب کچھ کر سکے؟
 بات یہ ہے کہ بن گھڑے پتھر اور لکڑی میں اس ہستی کی سی آنکھیں،
 ناک اور کان وغیرہ نہیں ہوتے مگر جب صنم اس کی شکل پر بن گیا تو صاحب مجسمہ
 کے نام پر وہ قبلہ توجہ ہو گیا لیکن اصل عقیدت اور محبت لکڑی اور پتھر سے نہیں
 بلکہ محبوب انسان وغیرہ سے ہے۔

۱۳) حضرت ام حبیبہؓ اور حضرت ام سلمہؓ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ہم نے ملک
 حبشہ میں ایک گرجا دیکھا تھا جس میں کچھ فوٹو اور تصویریں تھیں تو آنحضرت
 صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں میں جب کوئی نیک اور صالح آدمی
 مر جاتا تھا تو اس کی قبر پر مسجد اور نکیہ بنائیتے تھے، اور اس کا فوٹو اور تصویر بنا کر
 نصب کر دیتے تھے۔ وہ بدترین مخلوق ہیں۔ (صحیح بخاری ص ۶۱)
 حضرات! آپ جہاں تک بھی سراغ نکالیں گے۔ آپ کو یہی ملے

لگا کہ بتوں کی اصل، صاحبِ بخت، اور تصویروں کی اصل، صاحبِ تصاویر تھے۔ آج بھی مذہبی اور سیاسی راہنماؤں کے سینکڑوں بخت اور محنتے بنظرِ عقیدت لوگ نصب کرتے ہیں۔ عقیدتِ مجتہدوں سے نہیں ہوتی بلکہ صاحبِ بخت سے ہوتی ہے۔ آپ ہندوؤں اور دیگر بخت پرست قوموں سے پوچھو دیکھیں ان میں البابِ فہم و انصاف صاف بتائیں گے کہ اسی نظریے سے انہوں نے اپنے مذہبی اور سیاسی بزرگوں کے نام پر بخت بنائے ہیں، جیسے پتل، چاندی، لکڑی، اینٹ لہر پتھر کے بے جان مجتہدوں سے انہیں کوئی لگاؤ اور محبت نہیں۔ ان سے جو تعلق بھی ہے، وہ بزرگوں کی عقیدت کی وجہ سے ہے۔ شیطان کے لیے یہ تو واحد مشکل تھا کہ وہ کلمہ پڑھنے والوں کو بتوں کی پرستش کراتا۔ کیونکہ اس مجاہد پر وہ ایسی شکست کھا چکا تھا کہ اس کا دوبارہ سر اٹھانا تقریباً محال تھا۔ اس لیے اس نے پینیز بدلا، اور بزرگوں کے بتوں اور مجتہدوں کے بجائے قبروں سے وہی عقیدت رکھنی شروع کرادی جو پہلے بتوں اور مجتہدوں سے وہ بارہا کر چکا ہے۔

اسی واسطے جنابِ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زور دار الفاظ میں امت کو متنبہ فرمایا۔ حضرت عائشہؓ اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ جب آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو در دو کوزے کی وجہ سے بار بار آپؐ چہرہ مبارک سے کپڑا ہٹا کر ارشاد فرماتے رہے، خدا کی لعنت ہو یہود اور نصاریٰ پر جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔ یہ اس لیے فرماتے تاکہ آپؐ کی امت آگاہ ہو جائے اور کہیں ایسا نہ کرنے لگے جیسا کہ یہود اور نصاریٰ نے کیا تھا۔ (بخاری ۶۲۱، مسلم ۱۷۱۲) بلکہ صحیح مسلم میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں:۔ قبور انبیاء و صالحہم و کہ لعنت ہو یہود اور نصاریٰ پر جنہوں نے پیغمبروں اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنالیا۔ او۔ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرتے تھے:۔

اللہم لا تجعل قبری وشايعہ
 اشد غضب اللہ علی قوم اتخذوا
 قیود انبیاءہم مساجد و مآکد
 ص ۱۲۰ رواہ ایک مرسلًا)
 اے اللہ! میری قبر کو بُت نہ بنا جس کی
 عبادت کی جائے اس قوم پر خدا کا ہمت
 ہی غضب ہو جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی
 قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔

جس چیز سے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آگاہ فرمایا تھا
 افسوس! آج اکثر شہت کے ساتھ کلمہ گو اس خرابی میں مبتلا ہی نہیں بلکہ اس کو شرعی
 لباس اور خلافت پہنایا جاتا ہے۔ نو اسفاس

اکتوں کو دماغ کہ پر سد نہ باغباں
 ببل چہ گفت و گل چہ شنید و صبا چہ کرد

دنیا کا کوئی عقلمند انسان اس کو باور نہیں کر سکا کہ کسی باہوش آدمی نے کبھی
 محض اینٹ اور پتھر وغیرہ کی عبادت کی ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہوا، پیغمبروں، بزرگوں
 جنوں اور دیگر باعزت اور ذی رتبہ مخلوق کے نام پر ہی ہوا۔ کسی کا مجسمہ قبلہ توجہ
 سمجھا گیا، تو کسی کا فوٹو ایسی کے اٹھنے بیٹھنے کی جگہ کو متبرک سمجھ کر اس کی پرستش
 کی گئی تو کسی کی قبر کو قاضی الحاجات سمجھا گیا۔ اگر کسی کو یہ شبہ ہو کہ البور جاء عطاردی
 کی روایت سے (جو بخاری ج ۲ ص ۶۲۸ وغیرہ میں ہے) یہ ثابت ہوتا ہے
 کہ لوگ محض اچھے سے اچھے پتھروں کی پوجا پاٹ اور طواف بھی کیا کرتے تھے اور
 جب پہلے سے عمدہ پتھر مل جاتا تو پہلے کو پھینک دیتے تھے، حالانکہ وہ پتھر
 بن گھڑے ہوتے تھے تو اس کا جواب یہ ہے کہ حافظ ابن کثیر اور حافظ ابن قیم

لہ حضرت عطاردی بن یسار نے بسند صحیح یہ روایت حضرت ابوسعید الخدریؓ سے مرفوعاً
 بیان کی ہے۔ اور اس مضمون کی مرفوع روایت حضرت ابوہریرہؓ سے بھی مروی ہے۔

(زند تانی ششم، موطا ج ۱ ص ۲۵۱ و تنوین الحوالک ج ۱ ص ۱۲۰)

لکھتے ہیں کہ اہل مکہ جب دروازوں میں سفر کرتے تھے:-

حمل معہ حجاباً من حیابة المحرم
تعظیماً للمحرم فیث ما نزلوا وضعوه
فما فوابه کطوا فہم بالیت حباً
لبیت وصیابة بہ۔
اللبیان ج ۲ ص ۱۵۱ واغاثۃ
اللہفان ج ۲ ص ۱۵۱

تو اپنے ساتھ حرم شریف کے پتھروں سے
کوئی پتھر اٹھالیتے، محض حرم کی تعظیم کی
وجہ سے، اور جہاں پتھر تے اس کو رکھ کر
اس کا طواف کیا کرتے تھے، جیسے بیت اللہ
کا طواف کیا جاتا تھا اور یہ صرف بیت اللہ
کی محبت اور عشق کی وجہ سے کرتے تھے۔

زمانہ گزرنے کے بعد بلاشک لوگوں نے افراط و تفریط سے کام لیا ہو گا۔
لیکن دراصل پتھروں کی تعظیم اور طواف بھی اگر کیا جاتا تھا تو اس لیے کہ تعظیم بیت اللہ
اور حرم شریف کی عقیدت اور عزت کا پہلو اس سے نمایاں ہو تب سے اور
بیت اللہ اور حرم کی تعظیم جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسمعیل علیہما السلام کے
خلوص کی یادگار ہے۔ خود صد تکرم کی مستحق ہے کسی نے پتھر کو محض پتھر سمجھ کر اُوہ بیت
کا درجہ کبھی نہیں دیا۔ دیکھئے، ویسے تو عرب میں ہزاروں، بلکہ لاکھوں درخت
موجود تھے۔ مگر نہ تو کسی کی عقیدت ان سے وابستہ ہوئی اور نہ حضرت عمرؓ کی
دورس نگاہ اور عین تدبیر نے ان کو کوٹوانے کا حکم دیا۔ انہوں نے کوٹایا بھی تو صرف
وہ درخت جس کے نیچے امام الدنیا والآخرة، سید الانبیاء و خاتم النبیین حضرت محمد
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر تقریباً پتھر ۱۵ سو حضرت
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بیعت کی تھی۔ دیکھئے ازالۃ الخفاء جلد ص ۱۵۱ واغاثۃ اللہفان
ج ۲ ص ۱۵۱، کیونکہ شرک کی ابتداء ہی بزرگوں، اولیاء اللہ کی قبروں، ان کی عبادت گاہوں
اور شب و برخواست کی جگہوں سے ہوئی ہے۔

لیجئے! اب آپ صنم اور وثن کا معنی بھی سن لیں۔ امام ابن حبریر
المتوفی ۳۱۵ھ اور علامہ خازن (المتوفی ۷۴۲ھ) لکھتے ہیں:-

اصنام صنم کی جمع ہے۔ اور وہ ایسا مجسمہ ہے جو لکڑی، پتھر، لوستہ، سونے اور چاندی وغیرہ کا انسان کی صورت پر بنایا جائے اور یہی دشن کی تعریف ہے۔

والاصنام جمع صنم وهو القنثال الذي يتخذ من خشب أو حجارة أو حديد أو ذهب أو فضة على صورة الإنسان وهو الوثن أيضاً (تفسیر ابن جریر ص ۱۵۹ وغانن ج ۲ ص ۱۲)

اور رئیس المحققین، شمس المحدثین، امام المتکلمین سید شریف جرجانی الحنفیؒ (المتوفی ۷۱۳ھ) ارقام فرماتے ہیں کہ:-

بُت پرست رد واجب الوجود الملوں کے قابل نہیں اور نہ وہ اوثان کو صفات الوہیت سے متصف مانتے ہیں اگرچہ وہ ان پر الہہ کا اطلاق کرتے ہیں بلکہ انہوں نے کو حضرت انبیاء کرام علیہم السلام یا نیک بڑوں یا فرشتوں یا ستاروں کی تصویریں اور فوٹو بنا کر عبادت کے طور پر ان کی تعظیم کرنا شروع کر دی تاکہ وہ اس طریقہ سے اللہ حقیقی تک رسائی حاصل کر سکیں۔

فانهم لا يقولون بوجود المہین واجب الوجود ولا يصفون الوثان بصناب الالهية وان اطلقوا عليها اسم الالهة بل اتخذوها على انها تماثيل الانبياء والنهار او الملائكة او الكواكب واشتغلوا بتعظيمها على وجه العبادة توصلوا بها الى ما هو الله حقيقة (بلفظ شرح موافق ص ۵۸ طبع نوکثور)

حضرت امام فخر الدین الرازیؒ (المتوفی ۷۰۲ھ) تحریر فرماتے ہیں کہ:-

ان مشرکوں نے یہ اصنام اوثان اپنے پیروں اور بزرگوں کی صورتوں پر بنائے تھے اور انہوں نے یہ خیال کیا تھا کہ جب وہ انکی صورتوں کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں تو یہ اکابر اور بزرگ ان کے حق میں اللہ تعالیٰ

انهم وضعوا هذه الاصنام والوثان على صور انبياءهم واکابهم و زعموا انهم متى اشتغلوا بالعبادة هذه التماثيل فان اولئك الاکابر تكون شفعاء لهم عند الله تعالى

کے ہاں سفارش کرتے ہیں اور اس کی نظیر اس نماز میں یہ ہے کہ بہت لوگ بزرگوں کی قبروں کی اسس اعتقاد کے تحت تعظیم کرتے ہیں کہ اس طریقہ سے وہ بزرگ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی سفارش کرتے ہیں۔

ونظيره في هذا الزمان اشتغال كثير من الخلق بتعظيم قبور الأكابر على اعتقاد انهم اذا عظمو اقبوهم فانهم يكونون شفعا لهم عند الله تعالى -

(تفسیر کبیر ج ۴ ص ۸۱۵)

حضرت حکیم الامت شاہ ولی اللہ صاحب (المتوفی ۱۱۶۶ھ) لکھتے ہیں کہ:-

مشرکین کا مشلمانوں کے ساتھ اس امر پر اتفاق رہے کہ بڑے بڑے کاموں کی تبریر تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کرنا ہے اور اللہ ہی وہ کام بھی جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہ عتد فیصلہ کر دیا ہے اُس نے اور کسی کو ان میں اختیار نہیں دیا لیکن تمام اُمم میں مشرک قومیں مسلمانوں کے ساتھ متفق نہیں رہیں ان کا مذہب یہ رہا ہے کہ ان پچھلے جو نیک بندے گزسے ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بندگی کی ہے اور اس کا تقرب حاصل کیسے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو الوہیت اور حاجت روائی کا عہدے دیا ہے سو وہ مخلوق کی طرف سے عبادت کے مستحق ہونگے۔
 آگے چل کر فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ صالحین اب بھی سنتے اور دیکھتے ہیں اور اپنی عبادت

والمشركون واقفوا المسلمين في تدبير الامور العظام وفيما ايم و جنم ولم يترك لتبنيهم خيرة و لم يوافقهم في سائر الامور ذهبوا الى ان الصالحين من قبهم عبدوا الله وتقبلوا اليه فاعطاهم الله الالهية فاستقموا العباداة الى ان قال وقالوا هؤلاء يسمعون ويصرون ويشعرون لبيادهم يدبرون امورهم وينصرونهم ففتا على اسمائهم اجماعا وجعلوا رقبة عند توجهوا الى هؤلاء -

(رحمۃ اللہ الباقی ج ۱ طبع مصر ص ۵۹)

کرتے والوں کی سفارش کرتے ہیں اور ان کے کاموں کی تدبیر اور ان کی نصرت کھنٹے ہیں، پھر ان صالحین کے ناموں پر انہوں نے پتھروں کے بُت بنائے اور صالحین کی طرف توجہ کرتے وقت ان کے بتوں کو قبضہ توجیہ بنایا۔

حضرت حکیم الامتؒ کی یہ عبارت جناب پیر مہر علی شاہ صاحب، گورکھ پوری نے بھی اپنی کتاب اعلیٰ کلمۃ اللہ ص ۱۲۴ میں نقل کر کے اس سے استدلال احتجاج کیا ہے۔ حافظ ابن کثیرؒ ایک مقام پر مشرکین کے بعض فرقوں کا ذکر کرتے ہوئے ارقام فرماتے ہیں کہ:-

انہم عمد والی اصنام اتخنوها
 علی صود الملائکة المقتدیین اھ
 انہوں نے ملائکہ مقربین کی صورتوں پر
 بُت بنائے تھے اور پھر ان کی عبادت
 کرتے تھے۔ (تفسیر ج ۲ ص ۵۳۳)

اس سیر حاصل بحث کے بعد بھی اگر کوئی شخص یہ کہہ کر اپنے نفس کو دھوکا دے لے کہ شرک تو صرف دُشمن پرستی، صنم پرستی اور بُت پرستی کا نام ہے۔ اور کلمہ پڑھنے والا کوئی بھی پتھروں، درختوں اور اینٹوں سے

لے یہ محض ایک مفروض ہی نہیں بلکہ فریقِ مخالفت کے متحد علماء یہ لکھتے ہیں۔ بعض نخصاً ایک ہی حوالہ ملاحظہ ہو یعنی احمد رضا خان صاحب لکھتے ہیں کہ:- کفار جن سے مدد مانگتے ہیں وہ روحانی طاقت سے خالی ہیں پھر وہ پتھروں کو اپنا مددگار جانتے ہیں جن میں یہ روج بائبل نہیں۔ (انتہیٰ المفظہ ج ۱ ص ۲۰۳) سبحان اللہ! جب مفتی رقم کار حال ہو تو دوسروں کی اصلاح کیسے اور کہاں سے؟
 خضر کینو کو بتائے کیا بتائے اگر ماہی کہے دریا کہاں ہے

یا تصویروں اور فوٹوؤں سے عقیدت نہیں رکھتا تو وہ ایک کھٹے ہوئے مخالف کا
شکار ہے۔ اس کو اپنا علاج کر لینا چاہیے بشرطیکہ اسے تائید از دی نصیبت

گم جو دل میں سماں ہیں خدا ہی سے تو لیں

اسی کے پاس ہے مفتوح اس خزانے کی

مگر صد افسوس کہ آج گم جو مسلمانوں نے شرک کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اللہ تعالیٰ
کی صفات محضہ مثلاً عالم الغیب - حاضر و ناظر - ممتحن - رازق - پناہ دہندہ - غواہ
مٹھلکی کشا - حاجت روا اور واقع البلاہ والوباء ہونا وغیرہ وغیرہ اللہ اور علی الخصوص حضرات
انبیاء کرام و اولیاء عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے لیے نہ صرف یہ کہ ثابت کرتے ہیں بلکہ اپنی
اس کاروائی پر ٹھہری ہیں اور ایسی چوٹی کا زور اس پر صرف کرتے ہیں بلکہ معاذ اللہ تعالیٰ خدا
اور رسول کو۔ رسول اور پیر کو حتیٰ کہ خدا اور پیر کو گڈمڈ کرنے پر اڑھا رکھتے ہیں ہم اس
جماعت کے ایک سرکردہ بزرگ خواجہ محمد یار صاحب (المتوفی ۱۳۶۶ھ) کے دیوان محمدی
الموسوم بہ الوارفریس کے چند اشعار پیش کرتے ہیں غور فرمیں خدا اور دل گڈمڈ نہیں ہوا اللہ تعالیٰ
یکے بیٹم خدا و مصطفیٰ را فاش می گویم کہ بیرون رفتہ ام ز اقلیم فرق و امتیاز این جا
(ص ۶۹ حصہ فارسی)

خدا کہتے ہیں جس کو مصطفیٰ معلوم ہوتا ہے
پر جس کہتے ہیں بندہ خود خدا معلوم ہوتا ہے
(ص ۷۱ حصہ اردو)

محمد مصطفیٰ اعظمی میں اللہ بن کے نکلیں گے
حقیقت جن کی مشکل تھی تماشا بن کے نکلیں گے
بجالتے تھے جو اتنی عبثت کی بفسری ہر دم
اٹھا کر میم کا پر وہ ہویدا بن کے نکلیں گے
چسے کہتے ہیں بندہ قل ہو اللہ بن کے نکلیں گے
خدا کے عرش پر اپنی انا اللہ بن کے نکلیں گے
(ص ۱۰۳)

عشاق یاد رکھتے ہیں ایمان سے سے (ص ۱۰۴)
چہر تو سمجھ کہ مسلمان ہے دعا بنیں (ص ۱۰۵)
محمد احمد میں فرق نہیں ہے محمد
گو محمد نے محمد کو خدا مان لیا
۱۲

- ۵۔ محمدی صورتِ شہ ہے صورتِ خداوی ^{میں اللہ پر ۳}
 میرے دل قرآن نقشہ منا کوئی نہیں سدا اور صحت ^{منا کی بنا}
- ۶۔ احمد نال احمد لاکھوں نہ ڈیکھاں
 حبیب خدا کوں خدا کیوں نہ ڈیکھاں (ص ۱۲۶)
- ۷۔ محمد محمد پچھنیں گزر گئی
 احمد نال احمد ملینیں گزر گئی (ص ۱۳۵)
- ۸۔ میں اپنی حیاتی توں قسرباں تھیواں
 خدا کوں محمد سٹینیں گزر گئی (ص ۱۳۵)
- ۹۔ احمد احمد کوں ڈوں نہ کر
 من کھن چسراؤ چوں نہ کر (ص ۱۳۵)
- رسول اور پیر گڑ ٹھ ہیں (معاذ اللہ تعالیٰ)
- ۱۰۔ بسے پشتم بیٹا از مدینہ بر سرِ مٹان
 بشکل صدویں خود رحمہ للعلمین آمد (ص ۲۲)
- ۱۱۔ بیا در کوثِ مطنن تا مرن غیر الوڑائی بینی
 کہ در شکل فرید آمد شنشنا و حجازیں جا (ص ۱)
- خدا اور پیر گڑ ٹھ ہیں (معاذ اللہ تعالیٰ)
- ۱۲۔ صورتِ رحمان ہے تصویر مجھے پیر کی
 علم القرآن ہے تقریر میرے پیر کی (ص ۹۲)
- ۱۳۔ کیا خدا کی شان ہے یا خود خدا ہے جلوہ گر
 طبع ہے الشمس سے تصویر پیر پیر کی (ص ۹۳)
- ۱۴۔ تخت فرید تخت ہے رب فرید کا
 نقشہ کچھا ہے عرشِ حبیب کا
- ۱۵۔ سنستے ہیں دیکھتے ہیں سمع و بصیر ہیں
 منو کو ہے وعید عذابِ شدید کا
- ۱۶۔ ابعہ بعید سب کہیں یا ایہا الفرید
 یاں فرق اٹھ چکے ہے قریب و بعید کا (ص ۸۵)
- ۱۷۔ فرید با صفا ہستی۔ محمد صغے ہستی
 چھا گرم چھا ہستی۔ خدا ہستی خدا ہستی (ص ۶۲)
- ۱۸۔ خدا کو مرنے دیکھا احمد مطنن کی گویاں
 خدا ہے پردہ ہے جلوہ نما مطنن کی گویاں
- ۱۹۔ فرید پاک کی صورت میں ہے صورت کا جلوہ
 تو بے رنگی میں استور مٹا مطنن کی گویاں (ص ۱۱۱)
- انہر میں اس غالی کا ایک اور شعر سنئے اور داؤ دیجئے اس خود ساختہ مطنن کی۔
- ۲۰۔ بندگی سے آپ کی ہم کو خداوندی ملی
 سبے خداوندی جہاں بندہ رسول اللہ کا (ص ۸۸)
- ۲۱۔ معاذ اللہ یہ سب کچھ کہ کہ مجھی بڑ لوگ نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں بلکہ مسلمانوں کے بیٹوں
 بنے ہوتے ہیں اور اہل حق ان کے نزدیک گنہگار ہیں اللہ تعالیٰ بچائے اور محفوظ رکھے ان کے باطل نظریات
 سے اور اہل حق کا ساتھ نصیب فرمائے آمین۔ ع۔ پیوستہ درخت سے امید بدار رکھ۔

باب ہفتم

اسی بات تو ہر کلمہ گو جانتا ہے کہ عرب کے جن لوگوں کی طرف براہ راست اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تھا۔ وہ مشرک تھے۔ لیکن سوال یہ ہو گا کہ شرک کی کیا چیز ان میں موجود تھی جس کی بنا پر وہ مشرک قرار دیئے گئے۔ اگر آپ ذیل کی آیات کو پڑھیں گے تو آپ کو حقیقتِ حال سے کچھ آگاہی ہو جائے گی :-

① وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ
يَقُولُونَ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْتِكُمُونَهُ
(پ ۲۵، نعرہ، ص ۴)

اور اگر آپ ان (مشرکوں) سے سوال کریں کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے تو اللہ کیسے گئے اللہ تعالیٰ نے پھر کہاں سے الٹ جاتے ہیں۔

قرآن کریم کی اس آیت سے معلوم ہوا کہ مشرکین مکہ (اور عرب) نے یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ کی ہستی کے ہی قائل تھے بلکہ اللہ تعالیٰ کو یقیناً اپنا خالق مانتے تھے۔

② وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ
(پ ۲۶، زہر، ص ۴)

اگر آپ ان (مشرکوں) سے پوچھیں کہ کس نے بنائے آسمان اور زمین، تو ضرور کہیں گے اللہ تعالیٰ نے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ مشرکین مکہ زمینوں اور آسمانوں کا پیدا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی کو تسلیم کرتے تھے، اور ان کو اس میں کسی قسم کا کوئی تردد نہ تھا۔

﴿۳﴾ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ فَآلِيْ يُؤْفِكُوْنَ ۝
(پہ سوۃ عنکبوت - ۳۶)

اور اگر آپ ان لوگوں سے پوچھیں کہ کس
نے بنائے ہیں آسمان اور زمین اور کس نے
کام میں لگایا ہے سورج اور چاند؟ تو ضرور
کہیں گے خدا تعالیٰ نے پھر کس کا کس نے بنایا۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ مشرکین عرب خدا تعالیٰ کو زمینوں اور آسمانوں کا
خالق ماننے کے ساتھ سورج اور چاند کا پیدا کرنے والا اور ان کو مخصوص اور متعین بقدر
پر لگانے والا بھی اس کو سمجھتے اور اس پر یقین رکھتے تھے۔

﴿۴﴾ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ نَّزَّلَ
مِنَ السَّمٰوٰتِ مَآءً فَآخَرٰبِهِمُ الْاَرْضَ
مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ۝
قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا
يَعْقِلُوْنَ ط (پ ۲۱، عنکبوت، ۳۶)

اور اگر آپ ان مشرکوں سے پوچھیں کہ کس نے
آنا آسمان سے پانی، پھر زندہ کیا زمین کو
اس کے مرنے (یعنی خشک ہونے) کے
بعد تو ضرور کہیں گے، اللہ نے، تو کہ سب
خوبی اللہ تعالیٰ کو کہتے۔ پر بہت لوگ نہیں سمجھتے۔

اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ مشرکین عرب آسمان سے مینہ برسانے والا اور
اس کے زبلے سے خشک اور مردہ زمین کو سرسبز اور شاداب کرنے والا بھی خدا تعالیٰ
ہی کو مانتے تھے۔

﴿۵﴾ قُلْ مَن يَّمْنُ فِئْتِكُمْ مِنَ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ، اَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ

تو پوچھ کون روزی دینا ہے تم کو آسمان سے
اور زمین سے یا کون مالک ہے کان اور آنکھوں

لے حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ کہتے ہیں کہ مشرکین عرب کو اس امر کا اعتراف تھا کہ تمام
کائنات کے پیدا کرنے اور سب شے کاموں کی تدبیر کرنے میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں اور وہ ایسے
منفرد ہے۔ (حجۃ اللہ الباقیہ ج ۱ ص ۴۱) اور نیز لکھتے ہیں کہ عرش اور آسمانوں زمینوں اور تمام جہاں کے پیدا
کرنے میں اللہ تعالیٰ ہی منفرد ہے عرش کے مشرک، بیہودہ اور فاسق اس کے مُتَبَرِّحْتِے۔ (ایضاً ج ۱ ص ۵۹)

کا، اور کون نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے،
 اور کون نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے اور کون
 تدبیر کرتا ہے کاموں کی؟ تو وہ بول اٹھیں گے
 کہ اللہ تو، تو کہ پھر ڈرتے نہیں ہو، سو یہ اللہ
 ہے، رب تمہارا سچا، پھر کیا رہ گیا سچ کے
 پیچھے مگر عوامی سرکماں سے لوٹے جاتے ہو۔

وَالْأَبْصَارُ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ
 وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ
 يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ
 فَقُلْ أَفَدَاكُمْ شَتَّعُونَ هَذَا إِلَهُكُمْ اللَّهُ
 رَبُّكُمْ الْحَقُّ ط فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ
 إِلَّا الْمَثَلُ، فَأَنَّى تُصَنَّفُونَ ه

(پہ، یونس، ۱۰۴)

ان آیات سے معلوم ہوا کہ مشرکین عرب کا یہ عقیدہ تھا کہ آسمان سے جو بارش
 نازل ہوتی ہے، اور سورج کی حرارت سے جو زمین کے مولد پر پہنچ کر مانج پیدا
 ہوتا ہے اور پھر انسان کو حیض العنقول طریقہ سے کان اور آنکھیں ملی ہیں، اور زندہ
 انسان سے جو لطف پیدا ہوتا ہے، مادہ جانور سے جو اٹھ پیدا ہوتا ہے، عالم
 سے جاہل اور نبی سے کافر پیدا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جو لطف سے انسان اور
 اڈے سے جانور اور جاہل سے عالم، اور کافر سے نبی پیدا ہوتا ہے، بلکہ تمام
 جہان میں جو کام بنتے اور بگڑتے ہیں۔ اور ذرہ ذرہ میں جو انقلابات پیدا ہوتے
 ہیں۔ دنیا میں بہاری، تندرستی، صحت اور غنی، عزت اور ذلت، بادشاہی اور
 گدائی، تخت یا تختہ، غرضیکہ جو کچھ بھی کسی کو ملتا ہے یا اس سے سلب ہوتا ہے۔
 تو یہ سارے کام خدا تعالیٰ ہی کرتا ہے اور وہی مدبرِ امر ہے۔ مگر ایسا یقین رکھنے
 کے باوجود وہ مشرک تھے۔

تو کہ کس کی ہے زمین اور جو کوئی اس میں
 ہے۔ بتاؤ اگر تم جانتے ہو؟ اب کہیں گے
 سب کچھ اللہ کا ہے، تو کہہ، کہ پھر تم سوچتے
 نہیں۔ تو کہہ کون، کس ہے ساتوں آسمانوں

﴿۶﴾ قُلْ لِمَنْ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا
 إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ه سَيَقُولُونَ لِلَّهِ
 قُلْ أَفَدَاكُمْ ذُرَاهُ قُلْ مَنْ رَبُّ
 السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۝
 قُلْ مَنْ مَلَكَتْ جَنَّتُ سَخِي ۝
 وَمَنْ يُجِبْزِ وَلَا يُجَارِ عَلَيْهِ طَارَانِ كُنْتُ
 تَعْلَمُونَ لَمْ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ط قُلْ
 فَأَيُّ تَشْكُرُونَ ۝
 (پہلا، مومنون ۱۷۷ ع)

کا اور مالک بڑے عرش (تخت) کا؟ اب
 بنائیں گے اللہ کو، تو کہہ پھر تم ڈرتے نہیں
 تو کہہ کس کے ہاتھ میں ہے اختیار ہر چیز کا
 اور وہ بچا لیتا ہے اور اس سے کوئی بچا
 نہیں سکتا، بناؤ اگر تم جانتے ہو؟ اب بنائیں
 گے اللہ کو، تو کہہ پھر کہاں سے تم پر جاؤ آ
 پڑتا ہے۔

ان آیات سے روز روشن کی طرح یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ شرکین عرب
 زمینوں کا، ان پر بسنے والی تمام مخلوق کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہی کہتے تھے بلکہ سات
 آسمانوں کا اور عرش عظیم کا مالک بھی صرف اور صرف خدا تعالیٰ ہی کہ تسلیم کرتے تھے۔ بڑے
 لطف کی بات یہ ہے کہ ساری چیزوں کا اختیار رکھنے والا بھی وہ محض اللہ تعالیٰ کی
 ذات ہی کو مانتے تھے، اور مصائب سے بچانے والا اور ایسی تکالیف میں مبتلا کرنے
 والا کہ ان سے کوئی بھی کسی کو نہ بچا سکے۔ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو تسلیم کرتے تھے
 مگر اس کے باوجود وہ مشرک تھے۔

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیوں مشرک تھے؟ کیا خرابی تھی ان میں کہ اللہ تعالیٰ
 اور اس کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دونوں نے ان کو مشرک کہا؟
 ان کے شرک کی وجہ، سبب اور علت کیا تھی؟ سو یہ بات اچھی طرح سے قابل غور ہے
 قائدین کرام! مشرکین عرب کے شرک کی وجہ ضرور تلاش کرنا ہوگی کہ وہ کیوں اور کس
 وجہ سے مشرک ہوئے۔ ان کے شرک کی اصل وجہ تو باب دہم میں بیان ہوگی مگر اس سے
 قبل اس مسئلہ کو واضح اور اقبالی الذہن کرنے کیلئے چند اہم اور ضروری امور عرض کرنے
 مناسب معلوم ہوتے ہیں جو باب ہشتم اور نہم میں پیش کئے جاتے ہیں۔

باب ہشتم

بعض لوگ مشرکین عرب کے جزوی نقائص اور عیوب بیان کر کے ان کو ان کے شرک کے لیے کافی دلیل سمجھ لیتے ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ واقعی دوسری اقوام کی طرح ان (مشرکین عرب) کو بھی انسانی کمزوریوں سے دوچار ہونا پڑا۔ لیکن یہ خرابیاں ان کے شرک کا سبب اور علت نہیں ہو سکتیں۔ دوسری طرف ان میں ایسی خوبیاں بھی موجود تھیں جن کی ذیادہ کہ صرف اسلام نے اجازت ہی دی ہے بلکہ ان کی تحسین بھی کی ہے۔ اختصاراً ان کی بعض خوبیل کا ذکر کیا جاتا ہے تاکہ آپ کے لیے حقیقی اور اصلی شرک کی تہ تک پہنچنا آسان ہو جائے۔

اس سے پہلے مشرکین کا صاحبوں کو پانی پلانا، مسجد حرام تعمیر کرنا، حج کرنا، غلام آزاد کرنا اور روزہ رکھنا وغیرہ مذکور ہو چکا ہے۔

مشرکین اور نماز | یہ تو نہیں کہا جاسکتا کہ تمام مشرک باقاعدہ جماعتی رنگ میں نماز پڑھا کرتے تھے لیکن قرآن کریم، احادیث اور تاریخ عرب سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مشرکین میں نماز کا تصور موجود تھا اور وہ تھے بھی تھے۔

① اللہ تعالیٰ نے سورۃ ماعون میں ارشاد فرمایا ہے :-

قَوْلِهِمْ لَوْلَا نَحْنُ وَاللَّهِ الَّذِي نَسْتَعِينُ
پھر خرابی ہے ان نمازیوں کی جو اپنی نماز سے

عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (پت، اعمون) بے خبر میں۔

اگر یہ سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہوتی، تو یہ سمجھا جاتا کہ منافقوں کی تردید کی گئی ہے۔ لیکن اس سورۃ کا نزول مکہ معظمہ میں ہوا ہے اور مکہ معظمہ میں یا خالص مسلمان تھے یا خالص کافر اور مشرک، وہاں منافق موجود ہی نہ تھے اور خالص کفاروں (خصوصاً سابقین اولین) کی نماز تو ایسی نہ تھی جس کی اللہ تعالیٰ وکیل کے جملہ سے تردید فرماتا۔ اس لیے یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ مشرکین مکہ میں کچھ لوگ ایسے تھے جو کبھی رنگ میں نماز پڑھتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہی نمازیں نفلت کی تردید بیان کی ہے۔

(۲) حضرت ابوذرؓ ایام جاہلیت میں یعنی اسلام لانے سے قبل نماز پڑھا کرتے تھے (مسلم ۲/۲۹۶ و مستدرک ۳/۲۴۱) بلکہ مسلم میں تو یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ عشاء کی نماز پڑھتے تھے اور اللہ محض خدا تعالیٰ کے لیے۔ حضرت ابو بکرؓ نے دریافت کیا۔ اے ابوذرؓ! جاہلیت کے زمانہ میں تم کچھ عبادت بھی کیا کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا۔ میں کدکھی دھوپ میں کھڑا ہو کر (خدا ازال مصلیا حتی یذیخی حدھا فاخذہ) نماز پڑھا کرتا تھا حتیٰ کہ مجھے دھوپ تکلیف دیتی تھی اور میں گر جایا کرتا تھا۔

حضرت ابو بکرؓ نے پوچھا کہ کس طرف منہ کرتے تھے؟

حضرت ابوذرؓ نے کہا: ”جدھر خدا تعالیٰ پھیر دیتا تھا پھر جاتا تھا۔ (حتیٰ ادخل اللہ علی الاسلام) (مستدرک ۳/۲۴۱) وقال الذہبی اسنادہ صالح) یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائی!“

اس روایت سے معلوم ہوا کہ حضرت ابوذرؓ زمانہ جاہلیت میں بھی نماز پڑھا کرتے تھے اور پھر محض اللہ تعالیٰ کے لیے۔

(۳) آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم طلوع آفتاب کے وقت نماز پڑھا کرو کیونکہ وہی ساعۃ صلوٰۃ الکفار (وہ کافروں کی نماز کا

وقت ہے (نسائی ج ۱ ص ۶۶)

علامہ ابن اثیر (کامل ج ۲ ص ۲۱۱ میں) لکھتے ہیں کہ مشرکین مکہ چاشت کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ (سیرت النبیؐ، شبلی ج ۱ ص ۱۹۲)

۴) ایک جاہلی شاعر: بلد العود کہتا ہے کہ

وَأَذْرِكُنْ اعْجَانًا مِنَ اللَّيْلِ بِمَدْمَا

اقام الصلوة العابد المتعفف (سان العرب)

(سورایوں نے رات کے آخری حصہ کو پایا جب کہ عابد وینہ اپنی نماز ادا کر چکا) اس شعر سے بھی معلوم ہوا کہ زمانہ جاہلیت میں نماز کا تصور موجود تھا۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں: رکانت فیہم الصلوة کہ مشرکین عرب میں نماز کا دستور موجود تھا۔ (حجۃ اللہ البالیہ ج ۱ ص ۱۲۷)

اہل جاہلیت جانوروں اور زمین کی پیداوار میں زکوٰۃ اور مشرکین عرب

کی بھی قائل تھے چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد

فرماتا ہے:-

وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ
وَأُولَىٰ نَعَامٍ نَّعِيمًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ
يَدْعُوهُمْ وَهَذَا لِلشُّدَّكَائِنَا ج

اور بھڑاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا اس کی پیدا
کی ہوئی کھیتی اور مویشی میں ایک حصہ بھر کتے
ہیں، یہ اللہ کا حصہ ہے، اپنے خیال میں
اور یہ ہمارے شریکوں کا ہے۔

(پٹ، الفہام، ۱۰۷)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اہل جاہلیت زمین کی پیداوار اور جانوروں سے اللہ تعالیٰ کے لیے ایک حصہ مقرر کرتے تھے۔ اور اس کے ساتھ غیروں کے لیے بھی وہ حصہ مقرر کرتے تھے۔ لیکن بزعم خود مسلمانوں میں بھی آج کل اس کی کمی نہیں ہے۔ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں اور گیارہویں اور بزرگوں کے نذرانے بھی ادا کرتے رہتے ہیں۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ لکھتے ہیں: وَكَانَتْ فِيهِمُ الزَّكَاةُ
یعنی مشرکین عرب زکوٰۃ کے بھی قائل تھے۔ (حجۃ اللہ البالغہ ج ۱ ص ۱۲۷)

عقیقہ اور مشرکین | مشرکین شرک کی حالت میں بچوں کا عقیقہ بھی کیا کرتے
تھے۔ (مستدرک ج ۴ ص ۲۲۵۔ قال الحاکم والنہبی صحیح)

عمرہ بھی کرتے تھے | چنانچہ حضرت ثمان بن اثال نے حالت کفر میں عمرہ
کا احرام باندھا تھا اور اسلام لانے کے بعد آنحضرت
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انہوں نے دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا۔
عمرہ پورا کرو۔ (سنائی ص ۲۳)

اعتکاف بھی بیٹھا کرتے تھے | چنانچہ حضرت عمرؓ فرماتے ہیں: میں نے
آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال
کیا کہ میں نے پیام جاہلیت میں اعتکاف کی نذرمانی تھی کہ میں مسجد میں اعتکاف
بیٹھوں گا، لیکن بیٹھ نہیں سکا آپ نے فرمایا۔ نذر پوری کرو۔ (بخاری ص ۱۰۵۲)
حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں کہ وہ مسجد میں اعتکاف بیٹھا کرتے تھے۔

(حجۃ اللہ البالغہ ج ۱ ص ۱۲۷)

جنابت کا غسل بھی کیا کرتے تھے | چنانچہ جنگ بدر میں جب مشرکین کو
شکست ہوئی تو حضرت ابوسفیانؓ
نے جب کہ وہ اسلام نہ لائے تھے، یہ مرنٹ مانی تھی کہ ہم اپنے مقتولین کا جب
تک بدلہ نہ لے لیں گے، میں جنابت کا غسل نہ کروں گا۔ (سیرت النبیؐ ج ۱ ص ۲۳۷)

حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں کہ غسل جنابت، ختنہ اور دیگر غسائل
فطرت پر وہ کار بند تھے۔ (حجۃ اللہ البالغہ ص ۱۲۷)

اور خطیب قسطلانیؒ لکھتے ہیں کہ وہ بیت اللہ کا حج اور ختنہ اور غزہ کی زیارت کیا کرتے تھے۔ (مواہب لدنیہ ج ۲ ص ۸۹)

خطوط کی ابتدا میں بھی بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ لکھا کرتے تھے (بخاری ص ۲۴۹ و سیرت النبیؐ شبلی ص ۱۶۱)۔ حافظ ابن کثیر نے بھی اس کی تصریح کی ہے۔ (البدایہ والنہایہ ج ۳ ص ۹۷) بلکہ جو کلمات عند قدیم کے آجکل برآمد ہوتے ہیں، ان میں بعض پر بسم اللہ وغیرہ الفاظ نمایاں طور پر لکھے پائے جاتے ہیں۔ ایک کتبہ پر یہ لکھا ہوا تھا:-

”بِسْمِ اللَّهِ هَذَا مَبَاهِ شَمْسِيَّةِ عَشْرِ لَيْلَةِ الشَّمْسِ“ (ترجمہ: خدا تعالیٰ کے نام سے یہ وہ یادگار ہے، جو شمسِ عیش نے سورج دیہی کیلئے بنائی ہے۔
(ملوك الارض حمزة اصفهاني صراط طبع مکتبہ)

حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں کہ ان مشرکین ختنہ بھی کیا کرتے تھے | میں ختنہ کاروانج بھی تھا۔ (درجۃ اللہ الباقیہ ج ۱ ص ۱۲۶ و نحوہ فی ارض قرآن ۲ ص ۲۲۲)

چنانچہ بخاری ج ۱ ص ۱۶۱ میں روایت ہے کہ جہاں مسجد نبویؐ کی تعمیر ہوئی، وہاں مشرکین کی قبریں تھیں، جن کو اکھاڑا گیا تھا۔

نکاح کا یہ صحیح اور مروج طریقہ بھی ان میں رائج تھا۔ (بخاری ۲ ص ۶۹) ملاحظہ ہو مسلم ج ۲ ص ۲۵۷ و مشرکین کے بالوں میں ٹانگ بھی نکالا کرتے تھے | مشکوٰۃ ص ۲۸۔

اسلام نے سلام کہنے کا جو طریقہ بتلایا ہے اس کا ثبوت بھی ابن حبان سے ملتا ہے چنانچہ حضرت ابو ذرؓ جب اسلام لانے کی غرض سے آنحضرتؐ کی مجلس میں نہ مل سکے تو حضرت ابو ذرؓ اسلام کے طریق سلام سے پہلے واقع ہو چکے ہوں اور آنحضرتؐ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اسلامی سلام ہی عرض کیا ہو۔ بطور بارگاہی رسول اللہؐ کا جملہ اسکا مودہ معلوم ہوتا ہے۔ (واللہ تعالیٰ اعلم ۱۲ سنہ)

حاضر ہوئے تو اسلام علیک یا رسول اللہ کہا۔ مسلم ۲ ص ۲۹۶) ایام جاہلیت۔۔
کے شعرا کے کلام میں کثرت سے سلام کا رواج پایا جاتا ہے۔

اور وہ نفل کے بال بھی صاف
اہل جاہلیت نیز ناف بال ڈور کرتے تھے کرتے اور ناخن بھی کٹواتے تھے

وعلیٰ هذا الفیاس خصائل فطرت کی بہت سی چیزوں پر کار بند تھے۔ (ہامش
حجة البالغہ اص ۱۳ طبع بدیلی) اور حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں کہ وہ خصائل
فطرت کے پابند تھے (حجة اللہ البالغہ ج ۱ ص ۱۲)

حکیم بن حزام نے زمانہ جاہلیت میں سو غلام آزاد کیے تھے۔ اور سو اونٹ
محتاج لوگوں میں تقسیم کئے تھے۔ وَسَاقِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَائَةَ بَدْنَةٍ اَوْ سَوِ
بدنہ چلایا تھا۔ (اُونٹ اور گائے وغیرہ کاملہ مکرمہ میں قربانی کرنا شرع میں بد نہ
کھلاتا ہے۔ چنانچہ قرشیؓ لکھتے ہیں بدنہ شتر و گاؤ قربانی کہ بلکہ قربانی کنند۔
صراح ص ۲۹۶)

عمر و بن لُحی جس نے عرب میں شرک کی ترویج و اشاعت کی تھی، بسا اوقات
ایام حج میں کہ جس ہزار اونٹ ذبح کرنا تھا، اور دس ہزار سوٹ سالانہ مستحق
لوگوں کو پہناتا تھا، گھسی اور شہہ ڈال کر عمدہ قسم کا حلہ لوگوں کو کھلایا کرتا تھا اور
ستر گھول گھول کر پلایا کرتا تھا۔ (البدایہ والنہایہ ۲ ص ۱۸۷)

اہل جاہلیت میں شریف خاندان کی عورتیں زنا کو سزا کی نگاہ سے دیکھتی
تھیں۔ پرنانچہ جب حضرت ہندہؓ اسلام لانے کی غرض سے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو آپؐ نے چند شرطیں بیان کیں۔ ایک شرط
یہ تھی کہ زنا کرنے والی عورت ہندہؓ سے جواب دیا :-

أَوْتَدِي الْحَدَّ؟ كَلْتَهُ حَتَّىٰ لَسْتُ بِئِي
کیا شریف عورتیں بھی زنا کرتی ہیں؟ ہم تو
من ذالک فی الجاہلیۃ فکیف
زمانہ جاہلیت میں بھی زنا سے شرم کرتی تھیں۔

فی الاسلام والمتدرک ص ۴۷۰ والبدنہ
 ج ۳ ص ۱۱۵ و کتاب الایمتبار ص ۲۵) کرسکتی ہیں؟
 تو اسلام میں ہم اس کا کیسے ارتکاب

زمانہ جاہلیت میں لوگوں کے نام عبداللہ وغیرہ بھی ہوتے تھے۔ چنانچہ
 آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد ماجد کا نام عبداللہ تھا۔ عبداللہ بن جبرئیل
 نامی ایک کافر تھا۔ (مسلم ص ۱۱۵ والبوغاز ص ۱۱)

حضرت ابوبکرؓ کا نام زمانہ جاہلیت میں عبداللہ رکھا گیا تھا۔ (مستدرک
 ج ۳ ص ۲۴۴)۔ حضرت حدیث بن مشام کے پر دادا کا نام (جنہوں نے اسلام کا زمانہ
 ہی نہیں پایا تھا، عبداللہ تھا۔ (مستدرک ج ۳ ص ۲۴۴)

حضرت جابرؓ کے والد کا نام بھی عبداللہ تھا جو مسلمان ہو کر سترہ میں
 مقام احد میں شہید ہو گئے تھے۔ فزع اور نحر کا صحیح طریقہ جی ان میں راجح تھا کہ حجۃ اللہ
 ج ۱ ص ۱۲۴)

اس کے علاوہ بھی مشرکین میں کئی ایک عمدہ خصلتیں موجود تھیں :-
 آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی اور رسالت عظمیٰ ہوئی تو آپ نے
 حضرت خدیجہؓ کے سامنے اس کا ذکر کیا اور فرمانے لگے کہ مجھے اپنی جان پر خوف
 محسوس ہونا ہے۔ اس کے جواب میں حضرت خدیجہؓ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ
 آپ کو کبھی غمزدہ نہ کرے گا، اس لیے کہ آپ ہمدردی کرتے ہیں، عیالدار لوگوں
 کے بوجھ اٹھاتے ہیں، محتاج لوگوں کی اعانت کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے
 ہیں اور مصیبتوں میں لوگوں کے کام آتے ہیں۔ (بخاری ص ۲)

لے مہمان نوازی، مسافروں کی خدمت، صدقہ و خیرات، صلہ رحمی اور کمزوروں کی امداد،
 اعانت کا جذبہ بدرجہ اتم ان میں موجود تھا۔ اور ان اوصاف کو وہ انسان کی سعادت
 اور کمال کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ (حجۃ اللہ البالغہ ج ۱ ص ۱۲۴)

اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ان چیزوں کی کیسی قدر کی جاتی تھی۔

حضرت ابو بکرؓ جب اہل مکہ کی اسلام دشمنی سے تنگ آ کر حبشہ جانے لگے تو برک اعجاز کے مقام پر ابن دغنه بلا جو رؤساء مکہ سے تھا، کہنے لگا۔ اے ابو بکر! کہاں؟ فرمایا جہاں خدا تعالیٰ کی عبادت کھل کر کر سکوں۔ ابن دغنه نے کہا۔ آپ جیسا آدمی مکہ سے نہیں جاسکتا۔ کیونکہ آپ فقیروں کو مال دیتے، صلہ رحمی کرتے ہیں۔ عیالدار لوگوں کے بوجھ بٹکے کرتے ہیں۔ عہمان نوازی کرتے ہیں۔ اور صیبت زدہ لوگوں کے کام آتے ہیں۔ چنانچہ ابن دغنه کا فر حضرت ابو بکرؓ کو اپنی ذمہ داری پر واپس مکر لے آیا۔ (بخاری ص ۵۵۲)

اسی طرح عبداللہ بن جعدان ایک کافر تھا۔ حضرت عائشہؓ نے اسے حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ وہ جاہلیت میں عہمان نوازی اور صلہ رحمی کیا کرتا تھا اور ناحق گرفتار شدہ قیدیوں کی اعانت کر کے ان کو چھڑاتا تھا، پروس کے حق میں بہت ہی اچھا تھا، اور غریبوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا۔ کیا یہ کام اس کے لیے مفید ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آتا تو اس کے لیے یہ کام مفید ہو سکتے تھے۔ (اوصیاء اہل بیت اور صلہ رحمی ص ۱۱۵)

میں صرف یصل الرحمہ اور یطعم المسکین کے الفاظ موجود ہیں۔
الغرض بہت سے تنگ اور اچھے کام مشرکین مکہ کیا کرتے تھے نیز فستولہ پر بھی وہ ایمان رکھتے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ زمانہ حال کے بعض جہلاء کی طرح جنہوں

لے ان کا اعتقاد تھا کہ خدا تعالیٰ کی ایک مقرب اور برگزیدہ مخلوق ہے جن کو ملائکہ کہا جاتا ہے جہاں اور جس کام پر ان کو مامور کیا گیا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، کھانے پینے پیناب پاخانہ اور نکاح وغیرہ سے بالکل پاک ہیں۔ (حجۃ اللہ الباقیہ ص ۱۲۵)

نے پیغمبروں کو خدا تعالیٰ کے انہی نوٹوں سے تسلیم کرنے اور ان کی بشریت سے انکار کرنے کی تعلیم رائج کر دی ہے۔ اُس وقت بھی فرشتوں کو خدا تعالیٰ کی بیٹیاں کہنے والے موجود تھے، لیکن نفسِ طائفہ کو تسلیم کرتے تھے، بلکہ کرامِ کاتبین کے بھی قائل تھے۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب نے صفحہء کے ایک باشندہ کو قرض دے کر جو تھریرہ اس سے لکھوائی تھی۔ اس میں یہ مذکور تھا۔ اس پر خدا اور اس کے دو فرشتے گواہ ہیں۔ (سیدیت النبوی اشہبى اصلا بحوالہ ذہر سنت ابن مندیب)

ناظرین!۔ اگر مشرکین عرب کے شرک کی وجہ نرمی اخلاقی کمزوری ہی ہو۔ جیسا کہ سچ لیا گیا ہے۔ تو ایک تو اخلاقی کمزوری پر شرک کا اطلاق لغت کے لحاظ سے چنداں زیب نہیں دیتا۔ دوسرے آپ پڑھ چکے ہیں کہ ان میں بہت سی خوبیاں بھی تھیں۔ لیکن یہ جو فی نفسہ ہر ایک چیز عبادت اور کار خیر تھی۔ مشرکین کے لیے مفید ثابت نہ ہو سکی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایمان سے محروم تھے اور باوجود ان خوبیوں کے وہ مشرک تھے۔

تصویر کا دوسرا رخ | یہاں تک تو آپ نے تصویر کا صرف ایک ہی رخ ملاحظہ کیا ہے۔ اب دوسرا رخ بھی دیکھیں کہ مشرکین عرب اگر مذہبہ ذیل احکام اسلام کے انکار کی وجہ سے مشرک قرار پاتے تھے۔ تو ان احکام کا ابھی تک نزول ہی نہیں ہوا تھا اور وہ باوجود اس کے مشرک تھے۔ مثلاً حجہ کی فرضیت ۱۰ھ میں ہوئی۔ اور اسی سال رمضان کے روزے بھی فرض ہوئے۔ صدقہ فطر اور نماز عید وغیرہ کا حکم بھی اسی سال ہوا۔

لے حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ لکھتے ہیں:۔ کانوا یقولون بالحفظۃ کہ اہل جاہلیت کرام کاتبین کے قائل تھے۔ (رحیۃ اللہ البالغۃ ج ۱ ص ۱۲۶)۔
لے والبدایہ والنہایہ ج ۳ ص ۲۵۵ لحاظ ابن کثیرؒ۔

(سیرت النبی اصلہ ۳۹)

وراثت کا حکم اور نیز مسلمان مرد کا کافر عورت سے اور مشرکہ عورت کا مسلمان مرد سے نکاح کا حرام ہونا وغیرہ ۳۱۰ آیت کو نازل ہوئے۔ (سیرت النبی اصلہ ۲۵)

صلوٰۃ کسوف ساہو لویہ میں ۲۰ سال آپ کے فرزند حضرت ابراہیمؑ کی وفات ہوئی۔ (بخاری ج ۱ ص ۱۲۷ و مسلم ج ۲ ص ۲۹۷ و ابوعوانہ ج ۲ ص ۲۷۱) اور ان کی وفات ۲۹ شوال سن ۶ھ کو ہوئی تھی۔ (فتح الملکم ج ۲ ص ۴۷۱) اور سہو کی حرمت بھی سن ۶ھ کی بیان کی گئی۔ (سیرت النبی اصلہ ۵۱۸)

شراب کی حرمت سن ۶ھ کے بعد ہوئی، جمعہ کی نماز سن ۶ھ کو مدینہ میں نازل ہوئی۔ (طبری ص ۱۲۵)

حضرت خدیجہؓ کی وفات سن ۶ھ نبوت میں واقع ہوئی اور ان کو بد نماز جنازہ دفن کیا گیا۔ کیونکہ ابھی تک نماز جنازہ کا حکم ہی نازل نہ ہوا تھا۔ (سیرت ص ۲۳۲)

بحوالہ طبقات ابن سعد) بلکہ پانچ نمازیں بھی شب معراج میں فرض ہوئی ہیں اس میں اختلاف ہے کہ معراج کس سن میں واقع ہوئی۔ بعض محدثین اور مزینین سن ۶ھ نبوت میں معراج تسلیم کرتے ہیں اور حافظ ابن حجرؒ اور امام نوویؒ سن ۵ھ میں مانتے ہیں۔ (فتح الباری ص ۱۵۵ و ذوی الصلوات ۹)

اور پانچ نمازیں بھی ابتداء میں دو رکعت سے زائد نہ تھیں۔ جب مدینہ سن ۶ھ صحیح تھیں یہ ہے کہ معراج سن ۶ھ نبوت کے بعد ہوئی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ امام نوویؒ شرح مسلم ص ۱۸۱ میں نقل کرتے ہیں کہ جب آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک ۴۹ سال ۸ ماہ اور ۱۱ دن کی ہوئی تو الوطالب کی وفات واقع ہوئی۔ اور تین دن بعد حضرت خدیجہؓ کی وفات ہوئی تو اس لحاظ سے وفات حضرت خدیجہؓ سن ۶ھ نبوت کو چھری۔ اور ابوعوانہ میں موجود ہے:- وقد کانت خدیجۃ بنت خویلد قبیل ان یضر من الصلوات (ابوعوانہ ص ۱۱۸)

کہ انہر خدیجہؓ کی وفات فرضیت نماز سے قبل واقع ہوئی ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم ص ۱۸۱

طبقہ کی طرف ہجرت ہوئی تو اس وقت بجائے دو کے اقامت میں چار رکعتیں اور سفر میں دو ہی رکعتیں باقی رکھی گئیں (نسائی ص ۵۳)

اذان کا حکم بھی مدینہ طیبہ میں ہوا تھا۔ (مسلم ج ۱، ص ۶۷)

زکوٰۃ اگرچہ مکہ میں فرض ہو چکی تھی۔ لیکن زکوٰۃ کا نصاب مدینہ طیبہ میں مقرر کیا گیا۔ (تفسیر ابن کثیر ص ۴۲۹)

حج کی فرضیت بھی بعض کے نزدیک سلسلہ میں اور بعض کے نزدیک سلسلہ میں ہوئی۔ وہو الصبح (زاد المعاد ج ۱ ص ۱۸)

اب آپ احکام اسلام کا اجمالی خاکہ پڑھ چکے۔ مگر یقین جانتے کہ ان میں سے کسی ایک چیز کے ترک کی وجہ سے مشرکین پر شرک کا فتویٰ نہیں لگ سکتا۔

کیونکہ ابھی تک یہ چیزیں تو نازل ہی نہیں ہوئی تھیں۔ حالانکہ مومن مومن تھے اور مشرک مشرک۔ لہذا معلوم ہوا کہ شرک کی علت ان احکام کا ترک کرنا بھی نہیں بلکہ

مشرکین کے شرک کی وجہ اور سبب کچھ اور ہی تھا۔ جس کی وجہ سے وہ مشرک تھے اور اہل ایمان کے مومن ہونے کی وجہ بھی کچھ اور ہی تھی کہ وہ ان احکام کو نہ کرتے

ہوئے بھی مومن تھے۔ شرک کی علت اور وجہ تلاش کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ کلمہ گو مشرکین نے عوام اناس کو صرف سلی قسم کی باتوں میں الجھا رکھا ہے کبھی تو وہ یہ غلط فہمی ہے کہ شرک

بتوں کی پوجا کا نام ہے حالانکہ اسی پیش نظر کتاب میں اصنام و اوثان کی باحوالہ بحث موجود ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اور کبھی یہ شوشہ چھوڑتے ہیں کہ مشرکین غیر اللہ میں ذاتی اختیارات

مانتے تھے حالانکہ یہ بھی بالکل غلط ہے جیسا کہ اسی کتاب میں اس کی تصریح موجود ہے اور کبھی یہ کہتے ہیں کہ مشرکین آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور مقام و احترام کے قابل

نہ تھے اور اسی واسطے آپ کو نبی نہیں ملتے تھے لیکن باحوالہ گذر چکا ہے کہ یہ بات بھی نہیں غریب لگتا ہے اور اس قسم کی گئی اور سلی باتیں کہ عوام اناس کو یہ باور کرانے کے درپے ہیں کہ ہم مشرک

میں آلودہ نہیں بلکہ دیگر قومیں اس میں مبتلا ہیں اور حقیقت میں وہ شرک کے دلدل پر چلنے

ہوتے ہیں مشرکین مگر اُس شرک سے بڑھ کر ہرگز کوئی اور شرک نہیں کرتے تھے جس کو آج کے بعض کلچر گو کہہ سکتے ہیں اور جس کے اثبات پر پورا زور صرف کیا جاتا ہے اور اس کے لیے خود ساختہ اور تار عنجبوتہ زلال پیش کیے جاتے ہیں اور یہ تو دنیا کا طریقہ ہے کہ خاموش کوئی بھی نہیں رہتا ہر آدمی کوئی نہ کوئی دلیل پیش کیا کرتا ہے اگرچہ سمجھدار لوگ اس سے متاثر نہیں ہوتے مگر کم علم اور وہم پرست ایسے بے بنیاد شبہات کا اکثر شکار ہو جاتے ہیں ایک کماوت ہے کہ ایک مرتبہ چھوٹا سا جانور پتہ دی جس کے متعلق مشہور ہے کیا پتہ دی اور کیا پتہ دی کا شور با زمین پر بیٹھ گیا وہاں گھاس تنہا اور دھاگے اس میں اُلجھے ہوئے تھے پتہ دی کی ٹانگ سے لپٹ کر گھاس سے اُلجھ گئی پتہ دی نے بڑا زور مارا مگر نکلنا اس کے بس کی بات نہ تھی کسی اور جانور نے پوچھا پتہ دی کیا بات ہے؟ پتہ دی نے کہا کہ میں زمین ٹول رہی ہوں عجیب بات ہے کہ دھاگے اور گھاس کے تنکے سے ٹانگ تو چھڑانے کی مگر بات یہ بنا ڈالی کہ میں تو نے کے درپے ہوں اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے ورنہ

ترے ضمیر پر جب ہاک نہ ہو زول کتاب گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب گشتان

باب نہم

مکن ہے کسی کو غلط فہمی ہو کہ وہ لوگ اس لیے مشرک تھے کہ اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، مگر یہ ان کے شرک کی وجہ نہیں۔ اگرچہ بعض قبائل میں یہ بے رحمانہ فعل ضرور موجود تھا لیکن سارے عرب میں یہ بُرائی نہ تھی۔ اس کی ایک دلیل تو یہ ہے کہ اگر ساری ہی لڑکیاں زندہ درگور کی جاتی تھیں تو عرب میں عورتیں کہاں سے آتی تھیں؟ اور نسل انسانی کس طرح پھلتی پھولتی تھی؟ دوسری دلیل یہ ہے کہ عرب میں ایسے قبائل بھی تھے جو ایسی لڑکیوں کو جن کے والدین ان کو زندہ درگور کرنے پر متئے ہوئے تھے، سونے، لہنگے کی بیش قیمت اونٹنیاں لے کر خرید لیتے اور ان کی جان بخشی کرتے تھے۔ چنانچہ اشرف بنو تمیم کا یہ مستحسن فعل ہمیشہ یاد گا رہے گا۔ (محاضرات علامہ حضریؒ ص ۳۱)

حالانکہ وہ لوگ بھی جو لڑکیوں کو زندہ درگور نہیں کرتے تھے بلکہ ان کو خرید کر ان کی حفاظت کرتے تھے، وہ بھی مشرک تھے۔ اگر لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا ہی مشرک ہوتا تو ایسے لوگ یقیناً مشرک نہ کہلاتے۔ حالانکہ معاملہ بالکل عیاں ہے۔ علاوہ بریں اس فعل قبیح پر لغتہ مشرک کا اطلاق بھی نہیں ہو سکتا۔

کیا مشرکین عرب جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن کریم کے انکار کی وجہ سے مشرک تھے؟ لیکن ان کے شرک کی یہ وجہ بھی نہیں تھی اس لیے کہ اگرچہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن کریم کے انکار سے ان کے کفر اور سرکشی میں مزید اضافہ ہوا، لیکن نفس شرک آپ کی رسالت اور قرآن کریم کے

لے حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ لکھتے ہیں کہ :-

وكان اهل الجاهلية في زمان النبي
صلى الله عليه وسلم يسمون جواز
بعثة اذنبك ارجو الله العلي العظيم (ص ۱۲۵)

اور لکھتے ہیں کہ وہ اس بات کو بھی تسلیم کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی اپنی مرضی پر نہیں چھوڑا بلکہ ان کے لیے حلال اور حرام کے قوانین نافذ کئے ہیں اور یہ بھی مانتے تھے کہ محاسبہ اعمال بھی ضروری ہے۔ نیکی کا صلہ نیکی اور بدی کا بدلہ بدی ہے۔ (حجۃ اللہ العالیہ ص ۱۲۵)

نیز لکھتے ہیں کہ اہل جاہلیت اس کو تسلیم کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے دیباچہ و اکراہ) اپنے بندوں کی اصلاح کے لیے :-

ولا هم من ذليلي وحيه اليه و
سئل الملك عليه وانه يرض
طاعة اذنبك فلا يجدون منها
به اذ لا يستطيعون دونها محصا
(حجۃ اللہ العالیہ ص ۱۲۲)

انہیں میں سے ایک آدمی کو بھیجا ہے اور
اسکی طرف اپنے فرشتے کے ذریعے وحی بھیجتا ہے۔
ان لوگوں پر اسکی اطاعت فرض کرتا ہے، وہ اسکی
اطاعت کوئی چارہ نہیں پاتے اور انکے لیے رسول
کی اطاعت سے نکلنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔

رسالت اور نبوت کو تسلیم کرنے کے لیے اس سے بڑھ کر اور کون سا صحیح نظریہ قائم ہو سکتا ہے، ایسے
بات آگے ہو کر انہوں نے رسول اور نبی کے لیے مافوق البشر طاقتوں کو ان کے عہد رسالت میں شامل کر لیا تھا لیکن
آج کل کے مسلمانوں میں بھی اس کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ع۔ ابتدا وہ تھی انتہا یہ ہے۔

انکار کی وجہ سے نہ تھا بلکہ اس کا سبب کچھ اور ہی ماننا پڑے گا۔

آپ ہی بتلائیں کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب قوم عرب کی طرف براہ راست اور بلا واسطہ مبعوث ہوئے تو کیا وہ لوگ مشرک نہ تھے؟ یقیناً نہ! عرب شرک کی دلدل میں پھنسا ہوا تھا۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کی اصلاح کے لیے بھیجا تھا۔ یہ چیز بھی آپ کو معلوم ہوگی کہ جب آپ کی عمر مبارک چالیس سال کی ہوئی تو آپ کو نبوت عطا ہوئی اور پیر کا دن تھا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر سووار کا روزہ رکھا کرتے تھے، آپ نے پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسی دن میری ولادت ہوئی ہے اور اسی دن مجھے نبوت ملی ہے۔ لہذا اس کے شکر یہ پر میں روزہ رکھتا ہوں۔ (مسلم ۲۱۸/۱)

بشکوۃ (صفحہ ۱۷۹)

اب پوچھنے کی بات یہ ہے کہ آپ کو نبوت تو سووار کو عطا ہوئی، اور اسی دن سے قرآن کریم بھی نازل ہونا شروع ہوا۔ تو کیا اہل عرب سووار سے قبل اوار کو ہفتہ اور جمعہ کو، ایک مہینہ اور سال قبل بلکہ سارا زمانہ قبل از نبوت مشرک تھے یا نہ تھے؟ اگر آپ ان کو مشرک نہیں مانتے تو یہ فرمائیے کہ قرآن کریم ان کو مشرک کیوں کتابت ہے؟ اور جب وہ مشرک نہ تھے تو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کن کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا تھا؟ اور پھر آپ کو توحید بیان کرنے پر تکلیف کس نے دی تھی؟ اور اگر آپ یہ کہیں کہ وہ لوگ سووار سے قبل بھی مشرک ہی تھے اور یقیناً وہ مشرک تھے، تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ انہوں نے تو ابھی تک آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار نہیں کیا تھا اور نہ ہی قرآن کریم کا انکار کیا تھا۔ کیونکہ نہ ابھی قرآن نازل ہوا، اور نہ ہی آپ کو نبوت ملی۔ اگر نفس مشرک آپ کی نبوت کا انکار اور قرآن کریم سے انحراف کرنا ہوتا، تو چاہیے تھا کہ وہ لوگ سووار کے دن کے بعد مشرک کہلاتے، حالانکہ آپ اس بات پر متفق ہوں گے کہ وہ پہلے ہی سے مشرک تھے تو

ان کے شرک کی وجہ تلاش کرنا ہوگی کہ وہ کیا تھی؟

اس سے بھی ترقی کر کے کہا جاسکتا ہے کہ شرک کی علت اور اس
ایک اور طرز سے اس سبب نبوت کا انکار، اور آسمانی کتاب کا انکار نہیں ہو سکتا

کیونکہ یہود و نصاریٰ میں بھی قرآن کریم کے ارشاد کے مطابق شرک موجود تھا۔ حالانکہ وہ
 تورات اور انجیل کو آسمانی کتاب اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام کو خدا تعالیٰ
 کا رسول بھی مانتے تھے بلکہ اجمالی طور پر وہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت
 کے بھی قائل تھے۔ يَعْزِفُونَكَ كَمَا يَعْزِفُونَ اَبْنَاءَهُمْ اَدَابَةً اس کی واضح دلیل
 ہے۔ مگر اس کے باوجود وہ مشرک تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آسمانی کتاب اور نبوت
 کا انکار شرک کی علت نہیں، بلکہ شرک کی علت کچھ اور ہی ہوگی، اس کو تلاش کرنا ہے۔
 رہا اس کا ثبوت کہ یہود و نصاریٰ نبوت کے قائل تھے، اور تورات و انجیل
 کو اللہ تعالیٰ کی کتابیں تسلیم کرتے تھے، تو قرآن کریم میں متعدد مقامات میں موجود
 ہے۔ بلکہ آپ کو مجبورہ محرف بائبل (یعنی انجیل وغیرہ) میں بھی اس کی پوری بحث
 مل سکتی ہے۔ چنانچہ انجیل میں موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا:-

”میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی کھیروں کے سوا اور کسی کے پاس
 نہیں بھیجا گیا، (انجیل متی باب ۱۵- آیت ۲۴)

اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت پر کافی روشنی پڑتی ہے۔ رہا
 یہود و نصاریٰ کا آسمانی کتاب کے اور حضرات انبیاء عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی
 نبوت کے اقرار کے ہوتے ہوئے مشرک ہونا تو قرآن کریم میں بہت سی آیتیں اس
 پر مذکور ہیں: يَا مُدْرِيبُ ۚ يَا مُدْرِيبُ لَكَ تَابَعْنَا اِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ كَوْمًا
 الْاَذْحَقِ ۗ اِلَّا اللّٰهَ ۗ وَلَا تُشْرِكْ بِهٖ شَيْئًا ۗ وَلَا يَتَّخِذُ بَعْضُنَا اٰبَاۤءَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ ۗ

کامط لہو باب پنجم میں کر لیجئے۔

کیا شرک قیامت کے انکار کی وجہ سے ہوتا ہے؟

اس میں شک نہیں کہ اکثر مشرک قومیں قیامت کا انکار کرتی تھیں اور مشرکین عرب کا ایک محتجبہ گروہ بھی قیامت کا منکر تھا جیسا کہ قرآن کریم اس پر شاہد عدل ہے لیکن ان میں قیامت کا اقرار کرنے والے بھی تھے اور باوجود اس کے وہ مشرک تھے۔ زہیر بن ابی سلمیٰ، عامر بن مطرب، عبداللہ بن برہہ بن قضاہ، اور علات بن ثناب تمیمی وغیرہ جاہلیت کے زمانے میں قیامت کے قائل تھے۔ (حاشیہ حجتہ اللہ البالغہ ص ۱۱۱) طبع بریلی) اور بعض اہل جاہلیت قبروں پر جانور ذبح کیا کرتے تھے کہ جس نے جانور ذبح کیا قیامت کے دن سوار ہوگا ورنہ پیدل (سبل السلام ۲ ص ۱۶) و بذل الحمد مجلد ۱ ص ۲۱۱)

اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ کا محاسبہ اعمال پر ایک حوالہ پہلے پیش ہو چکا ہے ایک اور ملاحظہ فرمائیے، وہ فرماتے ہیں: كانوا يقولون بالمعاد (حجتہ اللہ البالغہ ص ۱۲۶) کہ اہل جاہلیت اور مشرکین عرب قیامت کے قائل تھے۔ مختصر اور قطعی بات یہ ہے کہ یہودی و نصاریٰ نہ صرف یہ کہ قیامت کا اقرار کرتے تھے بلکہ جنت اور جہنم کو بھی تسلیم کرتے تھے :-

وَقَالُوا لَنْ نَمُوتَ أَلَّا نَمُوتَ أَلَّا نَمُوتَ
مَعْدُودَةً (پ ۱، بقرہ ۶۱) مگر چند روز۔

وَقَالُوا لَنْ نَبْذَلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ
كَانَ هُذًوًّا أَوْ نَصَارَى (پ ۱، بقرہ ۵۲) اور کہتے ہیں ہرگز نہ جاویں گے جنت میں مگر جو یہودی اور نصرانی ہوں گے۔

اور انجیل متی باب ۲۲ آیت ۲، و انجیل مرقس باب ۱۲ آیت ۲۴، و انجیل لوقا باب ۲۰ آیت ۳۵ میں صاف طور پر قیامت کا ذکر موجود ہے۔ مگر باوجود اس کے یہودی و نصاریٰ میں مشرک بھی تھے۔ اگر قیامت کا اقرار ہی مشرک سے بیزاری کی دلیل ہوتی تو یہودی و نصاریٰ کبھی مشرک نہ کہلاتے کیونکہ وہ قیامت کا اقرار کرتے۔ معلوم ہوا کہ قیامت کا انکار مشرک کا سبب اور علت نہیں بلکہ مشرک کا سبب

کچھ اور ہی ہے۔

یہ بھی نہیں کہا جاسکتا کہ اہل جاہلیت مسئلہ تقدیر کے منکر تھے لہذا اس لیے وہ مشرک تھے، کیونکہ وہ تقدیر کو بھی تسلیم کرتے تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اہل جاہلیت ہمیشہ اپنے شعروں اور خطبوں میں تقدیر کا ذکر کرتے آئے ہیں اور شریعت نے اس کی مزید تاکید کی ہے (حجۃ اللہ البالغہ ص ۱۲۵)

ع۔۔۔ منشا مختصر سی ہے مگر تمہیں مڑولانی

باب دہم

قارئین کرام! دنیا میں جتنے بھی مشرک کسی زمانہ میں گزرتے ہیں۔ ان کا اس پرالغافق رہا ہے کہ خدا تعالیٰ کی نہ صرف ذات ہی موجود ہے۔ بلکہ وہ زمیوں اور آسمانوں کا خالق اور تمام کائنات ارضی و سماوی کا پیدا کرنے والا بھی ہے اور وہی مدبر امر اور ہر چیز کا اختیار رکھنے والا ہے۔ مگر اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کے نیچے اور اس کے درجے دوسری مخلوق کو بھی الہ مانتے تھے، اور ان کی عبادت بھی کرتے تھے لہذا وہ "مشرک" قرار پائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو یہ حکم دیا کہ تم یہ اعلان کرو کہ خدا تعالیٰ کے سوا کوئی بھی الہ نہیں۔ جب وہ الہ ہی نہیں تو اس کی عبادت کیسے؟

① وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنْهَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ (ہر پیکر، انبیاء، ص ۱۰۰)

اور نہیں بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول؛ مگر اس کو یہی حکم بھیجا کہ بات یوں بے کہ کوئی الہ نہیں، مگر میں۔ سربعدت بھی میری ہی کرو۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قبل جتنے بھی خدا تعالیٰ کے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے ہیں ان سب کو خدا تعالیٰ کا یہی حکم ہوتا رہا کہ میرے بغیر کوئی الہ نہیں، اس لیے عبادت بھی میری ہی ہونی چاہیے۔

② يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَعْبُدُوْا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ اِلٰهٍ ؕ اَعْبُدُوْهُ وَارْتَضِعُوْا لِحُكْمِ اللّٰهِ ؕ اِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّشْرِكِيْنَ (مائدہ، ص ۱۰۰)

خدا انا ہمارے فرشتوں کو بھیجا اور وحی سے کہ اپنے حکم سے جس پر چاہتے اپنے بندوں میں

أَنْ أُنذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا کہ خبردار کرو کہ بے شک کوئی اللہ نہیں مگر
فَالْقَوْمِ ۙ (پک، بخل، ج) میں۔ سو مجھ سے ڈرو۔

اس آیت میں بھی ثابت کیا گیا ہے کہ دعوتِ توحید پر تمام پیغمبروں کا اتفاق رہا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی الہ (مختار کل، نافع و ضار) نہیں۔ اس لیے ڈرنا بھی صرف اسی سے چاہیے۔

③ حضرت نوح علیہ السلام قوم کی اصلاح کی خاطر بھیجے جاتے ہیں، تو وہ آکر فرماتے ہیں :-

يَا قَوْمِ اسْبُدُوا لِلَّهِ مَا لَكُمْ مِنِّ
إِلَهٍ غَيْرُهُ (پ، اعداء، ج) اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔

④ حضرت ہود علیہ السلام قوم سے فرماتے ہیں :-

يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ
إِلَهٍ غَيْرُهُ (پ، اعداء، ج) اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔

⑤ حضرت صالح علیہ السلام قوم سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں۔
يَعْلَمُونَ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ
إِلَهٍ غَيْرُهُ (پ، اعداء، ج) اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔

⑥ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہِ طور پر نبوت اور رسالت عطا فرمائی تو یہ بھی ارشاد فرمایا :-

إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا
فَاعْبُدْنِي (پ، اطل، ج) بے شک میں جو ہوں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی الہ نہیں۔ سو میری ہی عبادت کرو۔

ان تمام آیات میں اسی چیز کو دہرایا گیا ہے کہ الٰہیہت اور عبادت صرف خدا تعالیٰ کے لیے ہے۔ ان میں اس کا کوئی شریک نہیں۔

⑦ اللہ تعالیٰ نے حضرت امم الانبیاء خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ

علیہ وسلم کو یوں خطاب فرمایا،

فَاَعْلَمُ اَنَّكَ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ ط
 سو آپ جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے
 سا کوئی الہ نہیں ہے۔ (پہلا، محمد ۶۲)

⑧ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں۔ ایک موقع پر جناب رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بطور علامت مجھے اپنی جوتیاں ملے کر یہ فرمایا کہ جس آدمی سے تیری طلاق ہو، دراصل ایک وہ صدق دل سے لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ کی شہادت دینا ہو تو اس کو جنت کی خوشخبری سنا دینا۔ (مسلم ج ۱ ص ۴۵۵ و ابوعوانہ ج ۱ ص ۱۷۱ و مشکوٰۃ ج ۱ ص ۱۵۱)

⑨ حضرت عثمانؓ ارشاد فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی اس حالت میں وفات ہو گئی کہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی الہ نہیں تو وہ جنت میں داخل ہو گا۔ (مسلم ج ۱ ص ۱۷۱ و ابوعوانہ ج ۱ ص ۱۵۱)

⑩ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ ط جنت کی کنجی ہے۔ (مسند احمد ج ۵ ص ۲۳۲ و مشکوٰۃ ج ۱ ص ۱۵۱)

⑪ حضرت عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ وحده اور ان محمد اعبدہ و رسولہ کی شہادت ملے گا، اس پر اللہ تعالیٰ نے دوزخ حرام کر دی ہے۔ (مسلم ج ۱ ص ۱۷۱ و مشکوٰۃ ج ۱ ص ۱۵۱) یعنی اگر اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو موجب نار ہو تو وہ جہنم میں داخل نہ ہو گا۔ اور اگر کوئی ایسا کام اس سے سرزد ہو چکا ہے تو اپنی سزا بھگت کر باآخر وہ جنت میں داخل ہو جائے گا اور تابعدار اس کے لیے حرام ہے۔

⑫ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابوطالب کو نزع کے وقت یہ کہا کہ لے چچا جان! آپ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ کہہ دیں تاکہ میں آپ کے لیے قیامت کے دن شہادت دے سکوں۔ مگر بیخبری کہ اس نے یہ نہ کہا۔ (بخاری ج ۲ ص ۶۷ و مسلم ج ۱ ص ۱۷۱ و ابوعوانہ ج ۱ ص ۱۵۱)

۱۲) آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، اور فرمایا، سب سے پہلا مطالبہ جو تم نے ان سے کرنا ہے وہ یہ ہوگا، شہادۃ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ۔ (مشکوٰۃ ص ۱۵۵ متفق علیہ)

۱۳) آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنا ایمان تازہ کیا کرو۔ حضرات صحابہؓ نے عرض کیا۔ وہ کس طرح؟ آپ نے فرمایا، کثرت سے لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ پڑھا کرو۔ (الترغیب والترہیب ۲ ص ۲۳۹)

۱۵) حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہ وصیت کی تھی کہ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ پر سختی سے کاربند رہنا کیونکہ اگر ریت آسمان اور سات زمینیں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھی جائیں اور لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ دوسرے پلڑے میں رکھا جائے۔ تو لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ وزنی ثابت ہوگا۔ (ادب المفرد ص ۲۵۰ والترغیب والترہیب ۲ ص ۲۴۰، وقال ابن کثیرہ اسناد صحیح البدایہ والنہایہ ص ۲۹۰ متدرک ۱ ص ۲۹۰ قال المحاکم والنذہبی صحیح) متدرک وغیرہ کی روایت میں دو بیٹوں کا ذکر ہے اور ادب المفرد میں ایک بیٹے کا ذکر ہے۔

۱۶) آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے باری تعالیٰ! مجھے کوئی دُعا بتلائیے جس سے میں آپ کو یاد کیا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ کہا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا۔ اے اللہ تعالیٰ! یہ سب بندے کہتے ہیں میں ایسی دُعا چاہتا ہوں، جو صرف میرے لیے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اے موسیٰ! اگر سات آسمان اور ان میں بسنے والی مخلوق اور سات زمینیں اور جو کچھ اُن میں ہے، ترازو کے کے ایک پلڑے میں اور لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ کا وزن زیادہ ہوگا۔ (مشکوٰۃ اصناف ۲ وقال المنذہبی صحیح المحاکم ۲ ص ۲۳۹)

(۱۷) آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدانِ محشر میں ایک ایسا مجرم پیش کیا جائے گا جس کے گناہوں اور بدکاریوں سے نواسے رجسٹر پڑھوں گے اور دوسری طرف ایک چھوٹے سے پرچے پر کلمہ شہادت لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لکھا ہوگا۔ جب وزن کیا جائے گا تو کلمہ شہادت بڑھ جائے گا۔ (ابن ماجہ ص ۲۲۸ و مشکوٰۃ ص ۲ ص ۴۸ و الترغیب و الترہیب ص ۲ ص ۲۴، وقال الماکم والذہبی صحیحہ ج ۱ ص ۱) یہ وہ شخص ہوگا جس نے نرسے سے قبل کلمہ توحید پڑھا ہوگا مگر اس کو عمل کی مہلت نہ مل سکی ہوگی، اس سے وہ کلمہ گومرا دینہیں جس کو زندگی تو ملی مگر اس نے اوامر اور نواہی کی پابندی نہ کی۔

(۱۸) آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا۔ قیامت کے دن پینے پینے موقع پر چھوٹے پینچے، شہدہ صلحاء اور فرستے مجرموں کے لیے سفارش کریں گے۔

ثم تشفع الانبياء في كل من كان
يشهد ان لا اله الا الله (الحديث)
چھ حضرات انبیاء کرام (علیہم السلام) ان لوگوں کے لیے سفارش کریں گے جنہوں نے لکھا
الا لله کی شہادت دی ہوگی۔ (مسندک ص ۵۸۶)

(۱۹) جناب رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین دُعا وہ ہے جو عرفہ کے دن کی جائے۔

و افضل ما قلت انا و التبتون
من قبلي، لا اله الا الله وحده لا شريك له (موطا امام مالک ص ۱۶۵ و الترغیب و الترہیب ص ۲ ص ۲۴)

اور بہترین وہ چیز، جو میں نے اور تمہارے پہلے تمام پیغمبروں نے کسی سے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی الہ نہیں ہے اور وہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔

(۲۰) آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔
افضل الذکرة لا اله الا الله (ترمذی ص ۱۴۴ و ابن ماجہ ص ۲۴۸ و مشکوٰۃ ص ۱ ص ۱)

کرسب سے ستر اور افضل ذکر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہے۔

(۲۱) آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:-

لا تقوم الساعة حتى لا يقال في
الارض لا اله الا الله (متدرک ص ۴۹۱)
تک زمین پر نہ لایا کہ اللہ پر صاحبان ہو گا۔
وقال الحاكم على شرطهما وقال الهيثمي
رجالہ رجال الصیغہ مجمع الزوائد ج ۸ ص ۸

حضرات! آپ اچھی طرح پڑھ اور سمجھ چکے ہوں گے کہ کلمہ لا اله الا الله کو
حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک
کیا اہمیت حاصل رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا کیا رتبہ اور منزلت
ہے۔ دوزخ کی ابدی منزل سے نجات حاصل کرنے اور جنت کی تحصیل میں بغض اللہ تعالیٰ
اس کو کتنا دخل ہے۔ پیغمبروں کی شفاعت، خدا تعالیٰ کی خوشنودی، اس پر کس
حد تک موقوف ہے بلکہ لا اله الا الله کی برکت ہی سے زمینوں اور آسمانوں کا نظام
چل رہا ہے۔

(۲۲) حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قریش کو فرمایا کہ میں تمہیں ایک
کلمہ بتانا چاہتا ہوں۔ اگر تم نے وہ قبول کر لیا، تو تمام عرب تمہارے تابع ہو جائے گا۔
اور تمام عجم کا جزیرہ تمہارے قدموں پر پھینکا اور کیا جائے گا۔ وہ کلمہ یہ ہے: لا اله الا الله
کہ کوئی (اللہ نہیں، مگر صرف اللہ تعالیٰ) (متدرک ۲ ص ۲۳۲) قال الحاكم "والذہبی صحیح"
قریش نے سن کر کہا:

لَتَجْعَلَ الْاِلهَةَ الْاِلهًا وَاحِدًا جِرَانًا
هَذَا الشَّيْءُ مُجَادِبُهُ (ص ۱۷۱)
کیا اس نے سب الہوں کا ایک ہی الہ کر
دیا ہے۔ بیشک یہ تو بڑے تعجب کی بات ہے۔
اس حدیث اور آیت سے معلوم ہوا کہ وہی لوگ جو بالیقین خدا تعالیٰ ہی
کو اپنا اور زمین اور آسمان کا خالق، بلکہ مدبر الہ اور مہرچینہ کا اختیار رکھنے والا مانتے تھے۔
ان کو صرف ایک الہ کے ماننے میں نہ صرف تامل تھا بلکہ تعجب بھی تھا۔ چونکہ وہ:

سیدہ اہل زبان تھے، وہ اچھی طرح سمجھتے تھے کہ اللہ کا معنی کیا ہے؟ وہ سمجھتے تھے کہ جب ہم کلمہ توحید لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ پڑھیں گے تو ہمیں کیا کرنا اور کیا کرنا پڑے گا، اور کیا چھوڑنا پڑے گا۔ اس لیے وہ اس کڑے گھونٹ کے قریب ہی نہیں آتے تھے۔ قرآن کریم اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے لیے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اِثْمٌ بہ سے کم نہ تھا۔

۱۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب مشرکین کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا جاتا تھا کہ خداتعالیٰ کے بغیر کوئی الہ نہیں تو ان کی کیا حالت، کیفیت ہوتی تھی؟ سن لیجئے۔

إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ۔
 کہ خدا کے سوا کوئی الہ نہیں۔ تو وہ غصہ ور کرتے تھے۔ (پ ۲۳، صفت، ۷۷)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ مشرکین خداتعالیٰ کو خالق اور مالک ماننے کے باوجود صرف خداتعالیٰ کو الہ تسلیم کرنے سے انکار اور غرور کرتے تھے اور ان کو اس کے طہنے میں رقت پیش آتی تھی۔

۲۔ حضرت ابو محذورہ فرماتے ہیں کہ ہم ابھی مسلمان نہ ہوتے تھے، اور اسلام سے ہمیں نفرت تھی ہم جب مؤذن کی آواز سننے، تو اس کی نقل امارتے اور اس سے استنزا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں دلچھ لیا، اور ہماری طرف آدمی بھیجے حتیٰ کہ ہم آپ کے پاس گئے۔ آپ نے فرمایا۔ کون تم میں سے بلند آواز سے اذان کہہ رہا تھا۔ لوگوں نے میرا نام لیا۔ چنانچہ آپ نے مجھے سامنے کھڑا کر کے فرمایا۔ کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر میں نے کہہ دیا۔ پھر آپ نے فرمایا۔ کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان محمدًا رسول اللہ۔ اشہد ان محمدًا رسول اللہ۔

تو میں نے وہ بھی پڑھا (لیکن پست آواز سے) آپ نے فرمایا ابیح فَاَمَّا ذٰمِنٌ
صَوْتِكَ رَسَاۗئِیْ اَعۡیٰنُ وَاِبۡنِ مَاجِہِ ۙ وَذِیۡلِیۡ ۙ اَمۡۡۢۙ وَغَیۡرَہٗ) یعنی دوبارہ
بلند آواز سے کہو۔ (چنانچہ میں نے دوبارہ بلند آواز سے کہا۔ اور پھر مجھے اللہ تعالیٰ
نے اسلام کی توفیق عنایت فرمائی۔ چونکہ مشرکین کو لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ کا معنی اچھی طرح
آتا تھا، اور ان کو اس کا اقرار کرنا (اور اسی ہی کی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا) بڑا ہی مشکل تھا، اس لیے حضرت ابو محمدؓ نے
شہادتیں کو پست آواز سے ادا کیا۔ لیکن آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو
دوبارہ بلند آواز سے کہنے کا حکم دیا، تاکہ مشرکین کو لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ سے جو وحشت
اور نفرت ہوتی ہے وہ کم ہو۔

یہی وجہ ہے کہ مشرکین کو جو اختلاف تھا، وہ الہ ہی سے تھا۔ اللہ تعالیٰ
نے ارشاد فرمایا ہے کہ :-

لَا تَتَّخِذُوا۟ اِلٰہَۙۤ اٰۤیۡمِۡنِۡمُۥنِۚ اِنَّہٗمۡ
ہُوَ الْاِلٰہُ الْوَاحِدُ ۙ (یٰۤاَیُّہَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا) ہی ہے۔

یہ نہیں فرمایا کہ تم دو خالق اور دو خدا نہ بناؤ۔ بلکہ ارشاد دیوں ہوتا ہے کہ تم
دو الہ نہ بناؤ، حالانکہ وہ اپنا اور زمین، آسمان کا خالق تو صرف خدا تعالیٰ ہی کو مانتے
تھے جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔

الہ کا معنی | الہ کا وہ معنی جس میں مشرکین کو بڑا اختلاف تھا قرآن کریم اور حدیث
شریف کی رو سے بیان کیا جاتا ہے جس میں زمانہ سابق و حال کے مشرک
اور زمانہ قدیم اور حدیث کے جاہل بتلاستے اور ہیں، اور تکالیف کے وقت غیر اللہ
کو الہ سمجھتے تھے، اور اب بھی سمجھتے ہیں۔ کیونکہ اگر یہ معنی کھول کر نہ بیان کیا جائے۔
تو نہ تو عبادت خدا تعالیٰ کے لیے مجسوس ہوسکے گی۔ اور نہ توحید و شرک کا مضمون ہی کچھ
آسکے گا اور قرآن کریم پر ایمان اور یقین رکھنے کے باوجود عہدہ ناممکن ہے گا۔ ہر

ایسی سمجھ والا زبان سے لا الہ الا اللہ تو کہتا ہے گا مگر سینکڑوں کو الہ بنا تا ہے گا۔ وہ زبانی یہ دعویٰ تو ضرور کرے گا کہ میں اللہ کے بغیر کسی کو رب نہیں سمجھتا۔ لیکن بائیں ہمہ اس لئے بہتوں کو آذنا بآئین دُؤن اللہ بنا رکھا ہو گا۔ وہ پوری نیک نیتی سے کہے گا کہ میں اللہ کے بغیر کسی کی عبادت نہیں کرتا۔ مگر پھر بھی بہت سے معبودوں کی عبادت میں مشغول ہے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:-

أَمَّنْ يَتَّخِذُ الْمُضْطَلَّ إِذَا دَعَا هٗ
وَيَكْتُمُ الشُّؤْمَ وَيَجْعَلُكَوْخَفَا
الْأَرْضِ طَعْمَ آلِهَةٍ مَّتَّعَ اللَّهُ طَقِيلًا
مَاتَدُّ كُرُونًا ۗ (نیل، فصل، ۵ع)

بھلا کون پینچتا ہے جس کی پکار کو جب
اس کو پکارا ہے، اور کون ڈور کرتا ہے سخی
اور کہتا ہے تم کو نائب الگوں کا زمین میں
کیا کوئی اللہ ہے اللہ کیسا تمہیں بہت کم دھیان دیتا ہے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر یہ بیان فرمایا ہے کہ مجھ اور جس کی پکار کو سننا اور اس کی مدد کرنا اور اس کی تکلیف کو ڈور کرنا اللہ کا کام ہے گویا فریادرس اور تکلیف کو ڈور کرنے والا اللہ ہوتا ہے، اور اس کے بغیر کوئی بھی اللہ نہیں ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں دُعا کی تو یہ فرمایا کہ لَآ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ رَبَّنَا اسبغِ بِرَحْمَتِكَ عَلَيْنَا يَا مُؤْمِنِينَ (سورہ انعام، ۱۰۷) کوئی بلو! جبروت تو مطلب یہ کہ لے اللہ! نہ تیرے بغیر کوئی فریادرس ہے اور نہ تکلیف ڈور کرنے والا ہے، نہ کوئی حاجت روا ہے اور نہ مشکل کشا ہے۔

حضرات! قرآن کریم کی چند آیات آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں کہ مشرکین غیر اللہ کو فریادرس اور تکلیف ڈور کرنے والا سمجھ کر پکارتے تھے۔ یہی وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف مشرکین کی (دَعَا يَدْعُوْنَ) کے الفاظ کو سامنے رکھ کر (تو دید فرمائی ہے کہ جن کو تم پکارتے ہو، وہ نہ نفع کے مالک ہیں اور نہ ضرر کے اور نہ ہی ان کو تمہاری تکلیفوں اور مصیبتوں کی اطلاع ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

اور مومنین کو یہ حکم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نیچے کسی کو نہ پکارو۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :-

بے شک وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو، اللہ تعالیٰ کے در سے وہ ہرگز کبھی نہیں بنا سکیں گے۔ اگرچہ سارے صحیح ہو جائیں۔

آپ کہہ دیجئے پکارو تم ان کو جن کو تم اللہ تعالیٰ کے نیچے خیال کرتے ہو، وہ مالک نہیں ذرہ بھر کے آسمانوں میں اور زمین میں اور نہ انہی ان دونوں میں کوئی شراکت ہے اور نہ ان میں کوئی اس (اللہ تعالیٰ) کا مددگار ہے۔

آپ کہہ دیجئے، بھلا دیکھو تو جن کو پکارتے ہو تم اللہ تعالیٰ کے نیچے، اگر چاہے اللہ تعالیٰ مجھ پر کچھ تکلیف، تو وہ ایسے ہیں؟ کہ کھول دیں تکلیف اسکی ڈالی ہوتی؟ یا اگر وہ چاہے مجھ پر مہربانی، تو وہ ایسے ہیں کہ روک دیں اس کی مہربانی کو؟ تو کہہ مجھ کو تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، اسکی پر بھروسہ کتھے ہیں، بھروسہ رکھنے والے،

تو کہہ بھلا دیکھو جن کو تم پکارتے ہو اللہ تعالیٰ کے نیچے، دکھاؤ تو مجھ کو انہوں نے کیا بنایا زمین میں یا ان کی شراکت ہے آسمانوں میں۔ لاؤ میرے پاس کوئی کتاب اس سے پیسے کی یا کوئی رعقلی دلیل اور علم جو چلا

(۱) اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَنْ يَخْلُقُوْا ذٰبًا وَّ لَا يُوْجِدُوْا لَهٗ - (پکا، حج، ۱۰۷)

(۲) قُلْ اِدْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَمْلِكُوْنَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ وَّمَا تَنْهٰهُمْ فِيْهَا مِنْ شَيْءٍ وَّمَا لَهٗ مِنْهُمْ مِنْ ظٰهِرٍ - (پا، اسبا، ۱۰۷)

(۳) قُلْ اَحَدٌ يَّتَعَمَّقَاتِ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَنِي الضَّرْبُ يَضْرِبْنِيْ هَلْ مِنْكُمْ شَيْءٌ وَّمَنْ يَّرْتَدِ اِرَادَنِيْ يَرْحَمْنِيْ هَلْ مِنْكُمْ شَيْءٌ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ط - (پکا، زمر، ۱۰۷)

(۴) قُلْ اَرَايْتُمْ مِمَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَرُوْنِيْ مَاذَا خَلَقْتُمْ مِنَ الْاَرْضِ اَمْ لَكُمْ شِرْكٌ فِي السَّمٰوٰتِ اِنِيسُوْنِيْ بِكِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ هٰذَا اَوْ اَشْرَءٍ مِنْ عِنْدِ

آتا ہو، اگر ہو تو سچے۔ اور اس سے زیادہ
گمراہ کون ہے جو پکارے اللہ تعالیٰ کے پیچھے،
یہ کہ نہ پہنچے اس کی پکار کو قیامت کے دن
تک اور ان کو خبر نہیں ان کے پکارنے کی۔

إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ هُوَ وَمَنْ أَضَلُّ
مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ
لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَفِيلُونَ ه

(رپ ۲۶، احصاف، ع)

اور وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو، اللہ تعالیٰ
کے ورے، وہ مالک نہیں، کجھور کی گھنٹی کے
ایک پھلکے کے، اگر تم ان کو پکارو، تو نہیں
سُنیں تمہاری پکار، اور اگر میں بھی تو پہنچ
نہ سکیں تمہارے کام پر اور قیامت کے دن
سُکر ہوں گے تمہارے شرک سے، اور کوئی نہ بتلائے
کا کجھور جو جیسا تہلستے خبر رکھتے والا (غدا تعالیٰ)

(۵) وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ
دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطَابٍ
إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ
وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ ط وَيَوْمَ
الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بَشِرْ كُمْ وَلَا
يُنَبِّئُكُمْ بِمِثْلِ خَبِيرِهِ

(پل، قاطر، ع)

ان تمام آیات میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا شرک یہ بتلایا ہے کہ وہ
اللہ تعالیٰ کے نیچے مخلوق کو صاحبِ روا اور مشکل کشا سمجھ کر پکارا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ
نے فرمایا کہ غیر اللہ کو یہی امور (تکلیف سے نجات دینے اور عمر بانی کرنے) میں
ایک ذرہ کے مالک نہیں ہیں اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ورے دوسری مخلوق
کو مشکل کشا جان کر پکارتے ہیں۔ وہ تو ان کی بات کو نہ سن سکتے ہیں اور نہ ان
کو اس کی کچھ خبر ہے۔ قیامت تک پکارو، وہ کچھ نہیں کر سکتے، اور اگر بالفرض
وہ تمہاری تکلیف کو سن بھی لیں تو تمہاری مدد کو نہیں پہنچ سکتے۔ اور تمہارے اس
شرک (یعنی پکارنے) کا قیامت کو صاف انکار کریں گے، اور یہ ساری باتیں بتلائے
والاوہ ہے جس سے کوئی بات چھپی ڈھکی نہیں اور اسی آخری آیت میں اس قسم کے
پکارنے پر شرک کا لفظ بولا گیا ہے بلکہ ایک دوسری جگہ ارشاد دہوا ہے :-

ذَٰلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَلَّمَهُ بِهِ وَإِنْ يُشْرِكُ بِهِ لُؤْمِنُوهُ فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ (پہلا سورہ، ۱۰۶)

یہ (عذاب) تم پر اس واسطے ہے کہ جب کسی پکارا اللہ تعالیٰ کو لکھو تو تم میں سے وہ جس کے ساتھ پکارے شرک کا تو تم یقین لارے گئے

اب حکم وہی جو کہے اللہ تعالیٰ سب سے اوپر پڑا۔ اس آیت میں بھی لکھتے خدا تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو نافع اور ضار جان کر پکارنا شرک قرار دیا گیا ہے۔

ان تمام آیات میں دعائے دعویٰ کے صحیح استعمال کے گئے ہیں کہ مشرکین سلسلہ اسباب و مسببات سے بالاتر ہو کر غیر اللہ کو مصیبت میں پکارتے تھے اور یہی ان کا شرک تھا۔

ایک اعتراض اور اس کا جواب جناب پیر محمد علی شاہ صاحب گوڑوی لکھتے ہیں کہ :-

”کہ در آیت دوم مراد از لَات تَدْعُوا كَيْدُكُمْ كَمَا تَدْعُوا مَعْنَى تَدْعُوا مَنْ دَعَاكُمْ لَمْ يَدْعُواكُمْ بَلْ مَعْنَى عِبَادَتِمْ بَلْ مَعْنَى عِبَادَتِمْ بَلْ مَعْنَى عِبَادَتِمْ بَلْ مَعْنَى عِبَادَتِمْ بَلْ مَعْنَى عِبَادَتِمْ“

خواب بردو، نہ نداء و خواندن“ (بلفظہ اعلاء کلمۃ اللہ ﷻ)

اور مفسر احمد یار خان صاحب لکھتے ہیں کہ :-

”لَا تَدْعُوا“ میں پوجنے کی نفی ہے نہ کہ پکارنے یا مدد مانگنے کی (جہاں الحق ص ۲۰۲)

مگر ان کا یہ کہنا انتہائی غفلت اور سیدنا زوری پوہنی سے اور جہاں راست مفسرین کرام کے مطلب کو نہ سمجھتے ہوئے کہا ہے یا سوچی سمجھی ہوئی تکریف ہے۔

اوتارے تو اس لیے کہ اگر اس مقام پر دُعا اور عبادت دو الگ الگ حقیقتیں ہیں تو خالق کائنات بڑھ کر دُعا کے موقع اور محل کو کون زیادہ سمجھ سکتا ہے؟ پھر عبادت پر دُعا کا (جو جدا جدا چیزیں ہیں) اطلاق کیسے ہوگا؟ اور اگر اس جگہ دونوں ایک

ہی ہیں، اگرچہ بعض دوسرے مقامات میں ان کے درمیان عموم من وجہ ہو، قرآن مجید
گر ٹروی کی منظر باطل ہوتی کیونکہ وہ اس جگہ فرق کرتے ہیں۔

ثانیاً قرآن کریم ایسی کتاب نہیں ہے جو اپنی تشریح خود نہ کرتی ہو۔ قرآن
میں اکثر مقامات پر جہاں دَعَايَةُ دَعْوَا کے صیغے استعمال کئے گئے ہیں وہاں ساتھ
ہی اِحَابٌ، اسْتِحَابٌ، اِيْتِحَابٌ اور سَمَاعٌ وغیرہ کے صیغے اطلاق فرما کر دعا کو
پکارنے کے معنی ہی میں متعین کر دیا گیا ہے۔ مثلاً :-

اِنْ تَدْعُوهُمْ لَنْ يُسْمِعُوْا دَعْوَاكُمْ
اِنَّهُمْ يَحْتَسِبُ الْمُهْتَكِرَ اِذَا دَعَا
وَمَنْ اَضَلَّ مِثْلًا يَسُدُّ عُوْمًا
تُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لَّمْ يَسْتَجِبْ لَهُ اِلَّا
يَوْمَ الْقِيٰمَةِ

اگر تم پکارو۔ وہ تمہاری پکار نہ سُنیں کون ہے
جو مضطر اور بے کس کی آہ و پکار کو سُنتا ہے۔
اس شخص سے زیادہ بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا
ہے جو اس شخص کو پکارتا ہے جو قیامت
مک اس کی پکار کو نہ سُن سکے۔

ان مقامات میں دَعَايَةُ دَعْوَا کے بعد سَمَاعٌ اور اِحَابٌ اسْتِحَابٌ
لَعْنَتِ كَالْحَالِہ کے ساتھ تقابل اور ربط کو اسی ہی لیے ملحوظ رکھا گیا ہے تاکہ کوئی
کوڑھ دَعَايَةُ دَعْوَا کے معنی میں تخریص نہ کرے، اور لعنت کی کتابوں میں ہے
احباب و احباب عن سوالہ بمعنی احباب اللہ دعاء و استجاب بمعنی احباب اللہ
اور احباب کا معنی یہ ہے کہ اس نے اسکا سوال قبول کیا اور احباب اللہ دعاء و استجاب کا
ایک ہی معنی ہے کہ خدا تعالیٰ نے اسی پکار کو سُن کر قبول فرمایا۔ لہذا قرآن کریم کے صریح اور لفظی
قرینہ کے ہوتے ہوئے کوئی اور معنی لینا خالص سید زوری ہے۔

ثالثاً حضرات مفسرین کو امام، قرآن کریم اور امامیہ صحیح کے پیش نظر تو یہ
بتلا ہے ہیں کہ الدعاء هو العبادة پکارنا عبادت ہے حضرات مفسرین کو امام تو
پکارنے اور عبادت میں اتحاد اور عینیت تسلیم کرتے ہیں نہ کہ تعارض اور تضاد اس
کی پوری تفصیل اپنے موقع پر آئے گی انشاء اللہ تعالیٰ اور گو ٹروی شاہ صاحب

پکارتے اور عبادت کو ایک دوسرے کی ضد سمجھتے ہیں اور دونوں مخلوق میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔

رَبِّعَا شَاهِ صَاحِبِ كُرْتُوِي حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کو حکیم الامت لکھتے ہیں اور ان کی کتاب حجۃ اللہ البالغہ سے جا بجا استدلال کرتے ہیں۔ کیوں نہ ہو کہ حضرت شاہ صاحب کی ذہانی ہی ان کی تسلی کرادی جائے۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب باب اقسام الشکر کو ان الفاظ سے شروع کرتے ہیں :-

حقیقة الشکر ان یعتقد انسان فی بعض المعظمین من الناس ان الاثار العجیبة الصادرة منه انما صادرت لكونه متصفا بصفة من صفات الکمال ممالء یعهد فی جنس الانسان بل یختص بالواجب جل مجده لا یوجد فی غیره الا ان یخلع هو خلعة الالهیة علی غیره لویضی غیره فی ذاته ویسقی بذاته آنحو ذلك مما یظنہ هذا المعتقد من انواع الخرافات۔

شکر کی حقیقت یہ ہے کہ کوئی انسان انسانوں کی کسی بڑی ہمتی میں عجیب مغزیب کرکرات دیکھے، اور یہ اعتقاد کرے کہ یہ آثار جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص ہیں اور کسی دوسرے میں ہرگز نہیں پائے جاسکتے یہ بزرگ ہمتی چونکہ صفات کمال سے موصوف ہے اور اس میں یہ آثار اس لیے پائے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو الوہیت کی خلعت سے نوازا ہے یا اس بزرگ نے خالق اللہ کا درجہ حاصل کر لیا ہے اور اپنی ذات بالکل مٹادی ہے اب اس سے جو کچھ صادر ہوتا ہے گویا خدا تعالیٰ کر رہا ہے۔ اور اس قسم کے

اوکسی خرافات اس معتقد کے ذہن میں آتے ہیں اس عبارات سے گولڑوی شاہ صاحب کی یہ اصولی غلطی بھی واضح ہو جاتی ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب اعلاء حکمة اللہ میں جگہ جگہ اس پر زور دیا ہے

کہ اہلبیار اور اولیا۔ اور بزرگوں کو پکارنا شرک نہیں ہے۔ شرک تو صرف اعتقاد اوثان اور بت پرستی کا نام ہے۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی عبارات سے دھوکا دیا ہے، لیکن حضرت شاہ ولی اللہ صاحب یہ لکھتے ہیں کہ :-

” شرک کی جڑ اور حقیقت ہی یہی ہے کہ ”مُعْظَمِينَ مِنَ النَّاسِ“ انسانوں کی بزرگ ترین مہستیوں میں ایسے اوصاف (مثلاً عالم الغیب، حاضر و ناظر اور معرفت فی الامور ہونا وغیرہ) تسلیم کرنا جو صرف اللہ تعالیٰ کے خواص میں منحصر ہیں۔ اور حضرت حکیم الامت کا یہ ارشاد بلا وجہ اور بلا دلیل نہیں ہے۔ ہم نے پہلے سیر حاصل بحث، اس پر تاریخی شواہد اور دلائل کے ساتھ بیان کر دی ہے کہ دنیا میں سب سے پہلا شرک، بزرگوں ہی کی ذات اور ان کی قبروں ہی سے شروع ہوا ہے۔

حضرت حکیم الامت شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں :-

ومنها انهم كانوا يستعينون	ان شرک کی قسموں میں سے ایک یہ ہے کہ
بغير الله في حوائجهم من شعفاء	وہ لوگ بیمار کی شفا فقیر کی بخار وغیرہ اپنی
المريض وغناء الفقير وينذون	عاجتوں میں غیر اللہ سے استعانت کھتے
لهم يتوقعون اغياح مقاصدم	اور ان کے ناموں کی نذریں دیا کرتے تھے
بتلك النذور ويتلون اسماءه	تاکہ ان کو اپنے مقاصد میں ان نذروں کی وجہ
لجاء بركتها فواجب الله تعالى	سے کامیابی حاصل ہو اور تحصیل برکت کے
عليهم ان يقولوا في صلاتهم اياك	یہ ان کے ناموں کو پڑھتے تھے اور اللہ تعالیٰ
نعين و اياك نستعين وقال الله	نے ان پر یہ واجب کر دیا کہ اپنی نماز میں یہ
تعالى فلا تدعوا مع الله احداً	پڑھا کریں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں
وليس المراد من الدعاء العبادة	اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور فرمایا اللہ
كما قاله بعض المفسرين بل هو	تعالیٰ نے سومت پکارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ
الاستعانة لقوله تعالى بل اياه	کسی کو اور دعائے اس جگہ مراد عبادت نہیں

تدعون فيكشفت ماتقدمون ط
 (حجۃ اللہ الیالذہ اصلا)
 ہے جیسا کہ بعض مفسرین کرام نے کہ ہے۔ بلکہ کلمن
 دعا سے استعانت مراد ہے اللہ تعالیٰ فرماتے
 ہیں۔ بلکہ تم اسی کو پکارو گے سو وہ تمہاری تکلیفیں
 دور کرے گا۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ کی یہ عبارت اپنے مفہوم اور مدلول کے لحاظ
 سے بالکل واضح ہے کہ دعا سے مراد اس مقدم پر ایسی عبارت نہیں جو استعانت
 اور پکارنے کے خلاف ہو جیسا کہ بعض حضرات مفسرین کرام کو وہم ہوا ہے بلکہ اس
 جگہ دعا سے مراد استعانت و استمداد ہے جو خاصہ خداوندی ہے اور وہ نئی عبادت
 خالصاً عبارت کی جو تشریح حضرت شاہ صاحبؒ نے کی ہے، وہ اس
 مقام پر سو فیصدی پکارنے کے معنی پر صادق آتی ہے۔ پھر دعا بمعنی خواندن اور
 نذر نمودن کا انکار کرنا صریح غلط اور باطل ہے۔ حضرت شاہ صاحبؒ دہلوی
 لکھتے ہیں کہ عبادت کا معنی ہے اپنے آپ کو استمانی ذلیل اور کمزور سمجھنا، اور
 یہ تذلّل اس کو چاہتا ہے کہ کمزور میں ضعت ہو اور دوسری جانب قوت ہو۔ کمزور
 میں احساس کمتری ہو اور دوسری طرف شرف و فضل ہو۔ کمزور میں القیاد و کمتری
 ہو اور دوسری طرف تسخیر اور نفاذ حکم ہو (حجۃ اللہ الیالذہ اصلا) اور فرق الایا
 طور پر یہ کسی اور بے بسی کے عالم میں نذر نمودن اور خواندن میں یہ سب کچھ پایا
 جاتا ہے۔ یہ یاد ہے کہ نزاع لفظ الداعی اور المدعو میں نہیں ہے اور نہ ماتحت
 الاسباب پکارنے میں ہے جیسا کہ بعض نرے جاہلوں کو شبہ ہوا ہے بلکہ نزاع
 یعدو اور دون اللہ اور فلا تدعوا مع اللہ وغیرہ کے خاص مقامات اور
 مافوق الاسباب دعایہ دعوا میں ہے۔ خوب سمجھ لو۔

اور جو شخص کسی اور کو اللہ سمجھ کر پکارتے گا تو اس کا رتی رتی کا حساب اللہ تعالیٰ
 کے ہاں ہو گا۔ ارشاد ہوتا ہے :-

وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ ط (پیشا، مومنون، ۱۷)

اور جو کوئی پکا سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے
 الہ کو بلا دلیل، تو اس کا حساب ہوگا اس کے
 رب کے نزدیک۔

اللہ تعالیٰ عام انسانوں کو سمجھانے کے لیے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو
 خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے :-

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنْ الظَّالِمِينَ ه وَ اِنَّ
 تَيْمَسُكَ اللَّهُ يَضُرَّ فَلَا كَاشِفَ
 لَهُ اِلَّا هُوَ وَاِنْ يَشِدْكَ بِخَيْرٍ
 فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ ط (پیشا، یونس، ۱۷)

اور مت پکارو اللہ تعالیٰ کے سوا جسے کوئی
 بھلا کرے تیرا اور نہ بُرا، پھر اگر تو ایسا کرے
 تو تو بھی اس وقت ہوگا ظالموں میں اور
 اگر پہچائے تجھ کو اللہ تعالیٰ ضرر تو کوئی نہیں
 اس کو ہٹائے والا، اور اگر پہچائے تجھ کو بھلائی
 تو کوئی پھیرنے والا نہیں اس کے فضل کو۔

ان آیات سے یہ بات بخوبی اور بلاشک و شبہ ثابت ہو چکی ہے کہ غیر اللہ
 کو مافوق الاسباب طریق پر حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ کر مصیبت کے وقت پکارنا
 شرک ہے اور یہی مشرکین عرب کا شرک تھا۔

یہ یاد ہے کہ پیاس کے وقت پلنے نوکھ کر پانی کے لیے پکارنا بیماری
 میں علاج کے لیے حکیم اور ڈاکٹر کو بلانا، کبھی اور ایسی ہی تکلیف اور مصیبت میں پلنے
 کسی دوست، عزیز اور رشتہ دار یا عام انسان کی توجہ اپنی طرف منقطع کرنا یہ نہ تو
 شرک ہے اور نہ اس سے ڈاکٹر یا حکیم وغیرہ کو الہ بنانا لازم آتا ہے کیونکہ یہ
 کچھ سلسلہ اسباب کے تحت ہے نہ کہ سلسلہ اسباب کے مافوق بخلاف اس کے جو
 شخص بھوک، پیاس، بیماری یا دکھ درد میں کسی غیر ولی شہید اور بزرگ کو پکارتا ہے جو
 سینکڑوں اور ہزاروں میل دور اپنی قبور میں آرام فرماتا ہے۔ تو اس پکارنے کے
 یہ معنی ہیں کہ وہ ان کو حاضر و ناظر اور عالم الغیب سمجھتا ہے اور اس کو اس معنی میں

متصرف فی الامور ماننا ہے کہ یہ مشکل کشائی، حاجت روائی، پناہ دہندگی، امداد و نجات و خبر گیری و حفاظت میں فوق الطبیعی طور پر اسباب کو حرکت میں لانے کے ہیں اور یہی اصل شرک ہے۔

ما فوق الاسباب طریق پر امید و نفع اور دفع مضریت کے وقت غیر اللہ کو پکارنا اس لیے شرک ہے کہ شرک کے اصولی طور پر تین ستون ہیں۔

(۱) یہ کہ پکارنے والے کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ جس کو میں پکار رہا ہوں۔ وہ میرے حال سے آگاہ اور میری مصیبت کی اس کو خبر اور علم ہے۔ یعنی عالم الغیب یا عالم مآکان و مایا کیون ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے نیچے دو درجوں کو قیامت تک بھی اگر پکارا جائے تو ان کو اس کی خبر نہیں ہو سکتی وَهُمْ عَنْ ذَعَابِهِمْ عَفْلُونَ۔ (اور ان کو خبر نہیں ان کے پکارنے کی۔)

(۲) یہ کہ پکارنے والا سمجھتا ہے کہ جس کو میں پکارتا ہوں وہ میری حالت کو دیکھتا اور میری آواز کو سنتا ہے یعنی حاضر و ناظر ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

ان تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُونَ اَدْعَاكُمْ اَوْ
وَلَوْ سَمِعُوا اَمَّا اسْتَجَابُوا لَكُم ط
کہ اگر تم ان کو پکارو وہ نہیں پکارتا اور اگر تم
پہنچا سکیں تمہارے کام پر، پھیلا دوڑے مجھ پر دعا
کے اور کون آواز سنتا ہے اور پھر کام پورا کر سکتا ہے

(۳) پکارنے والا یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ جس کو میں پکارتا ہوں وہ مجھے نفع دینے اور تکلیف دہ کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جن کو تم پکارتے ہو، وہ زہر بھر کے مالک نہیں ان زمینوں میں نہ آسمانوں میں۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے
فَلَا يَمْلِكُونَ كَشَفَ الضَّرِّ عَنْكُمْ
فَلَا تَدْعُوهُمْ
سو وہ اختیار نہیں رکھتے کہ کھول دیں تمہاری
تکلیف اور نہ بدل دیں۔

قاریین کرام! علمائے امت نے اس مسلک کی حقیقت کو جب سمجھا، تو جنہایت واضح اور غیر مبہم الفاظ میں ان تینوں چیزوں کا عقیدہ کھنڈنے والے کی تکفیر

کی چنانچہ حضرات قبلہ کے خفیہ رہمہم اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں :-

من قال ارواح المشائخ حاضرة قعله يكفرط
جو شخص یہ کہے کہ بزرگوں کی ارواح حاضر
ہیں، اور وہ جانتی ہیں تو ایسا شخص کافر
فقہی بزاز یہ صفحہ ۲۲۶ و بحر الرائق ۵ ص ۱۲۴) ہو جائیگا۔

اس عبارت میں حضرات فقہائے کرام نے پہلی دو چیزوں کو (یعنی غیر اللہ کو
عالم الغیب اور حاضر ناظر سمجھنا) بیان کر کے ایسا عقیدہ رکھنے والے کی تکفیر کی ہے۔
اور تیسری چیز کا حضرات فقہاء خفیہ کثر اللہ تعالیٰ جماعتہم نے یوں قلع قمع کیا ہے
کہ اگر کوئی شخص کسی ولی اور بزرگ کے لیے نذر و منت مانے تو وہ کافر ہو جاتا ہے کیوں
کہ نذر ماننے والے کا خیال ہوتا ہے کہ (ان المیت يتصرف فی الامور دون الله و
اعتقادہ بذلک حکمہ)؛ بحر الرائق ج ۵ ص ۲۹۵ مصری و شامی ج ۳ ص ۱۰۵، و مجمعہ
فقہی مولانا عبدالحی لکھنوی ج ۲ ص ۹۴) میت اللہ کے ورے معاملات میں تصرف
کرتی ہے اور اس کا یہ اعتقاد کفر ہے۔

لطیفہ یہ وہ لوگ جو شرک صرف بتوں کے ساتھ ہی عقیدت والہتہ رکھنے کو
سمجھتے ہیں۔ وہ حضرات فقہائے کرام کی ان عبارات کا کیا جواب ارشاد فرمائیں گے
جن میں مشائخ اور میت کے الفاظ موجود ہیں۔ کیا مشائخ اور میت بھی کوئی بت بنتے
ہیں؟ (العیاذ باللہ تعالیٰ)

مفتی احمد یار خان صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اولیاء اللہ اور انبیاء کرام
سے مدد مانگنا جائز ہے (جاء الحق ص ۱۸۲) اور پھر آگے لکھا ہے کہ انبیاء و اولیاء
سے مدد مانگنا یا ان کو حاجت روا جاننا شرک ہے اور نہ خدا کی بغاوت بلکہ عین
قانون اسلامی اور فشاء الہی کے بالکل مطابق ہے۔ جناب معراج میں نماز اولیٰ پچاس
وقت کی فرض فرمائی، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عرض پر کم کرتے کرتے پانچ رکھیں
آخر یہ کیوں؟ (جاء الحق ص ۱۹۴)

مفتی احمد یار خان صاحب نے صحتی آیات اور احادیث پیش کی ہیں ایک بھی ان کے اس دعوے کی دلیل نہیں ہے۔ حدیث معراج کا جواب آگے آئیگا انشاء اللہ تعالیٰ (غرض کہ مافوق الالباب طریق پر غائبانہ استعانت و استدعا وغیر اللہ سے ناجائز ہے۔ بعض لوگوں نے اپنے دعوے پر بعض بزرگان دین کے غیر معصوم اقوال پیش کئے ہیں جو عفتیہ طور پر انہوں نے کئے ہیں جو خود قابل تاویل ہیں نہ یہ کہ نصوص قطعیہ کے مقابلہ میں وہ مسیح ہیں اور بعض معجزات اور کلمات ہیں جو محل نزاع نہیں کر سکتے راقم کی کتاب راہ ہدایت)۔ الغرض غیر متعلق دلائل سے استدلال و احتجاج اور غیر معصوم آراء و اقوال سے اثبات عقائد مفتی احمد یار خان صاحب اور ان کے ہم مشرب رفقا رہی کو زبیب دیتا ہے۔ یہ اسنی کی ہمت ہے کہ وہ یہ لکھتے ہیں:

ع۔ "اللہ کو بھی پایا مولیٰ تزی گئی میں" (جبار الحق ص ۱۶۶) اور تفسیر روح البیان شریف کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ "شیخ صلاح الدین فرماتے ہیں کہ مجھ کو رب نے قدرت دی ہے کہ میں آسمان کو زمین پر گردوں، اگر میں چاہوں تو تمام دنیا والوں کو ہلاک کر دوں، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے۔" ۱۱ (جبار الحق ص ۱۶۶)

بسمان اللہ! یہ ہے مفتی صاحب کی ذہنی دلیل حضرت ابیاریار کرام علیہم السلام و التسیمات تو اظہار معجزات اور مجرم اور نافرمان اقوام کی تباہی و بربادی کا اختیار حاصل کر سکے بلکہ قُلْ مَا عَشَيْتُمْ مَا كَانَتْ تَعْمَلُونَ بہ الآیۃ سے امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اعلان کرنے کا حکم خداوندی موصول ہوا۔ مگر بقول ان حضرات کے شیخ صلاح الدین تمام کائنات کو فنا کرنے اور آسمانوں کو زمین پر سے مارنے پر بھی قادر ہو گئے ہیں۔ ع۔

"اس کا راز تو آید و مرداں چنیں کنند"

اور مفتی احمد یار خان صاحب جو ش بیان میں آتے ہیں تو ص ۳۰۲ میں تفسیر صاوی کے حوالے سے ایک عبارت نقل کر کے اس کا یوں ترجمہ کرتے ہیں :-

” اس آیت (وَلَاتَتَّخِذْ مَعَ اللَّهِ الْمَالَ اخِذْ) میں اُن خارجیوں کی دلیل نہیں جو کہتے ہیں کہ غیر خدا سے خواہ زندہ ہو یا مردہ کچھ مانگنا شرک ہے خارجیوں کی یہ جو اس جہالت ہے اللہ !

مگر مفتی صاحب یہ بتانے کی مطلقاً رحمت گوارا نہیں کرتے کہ صادی والا تیرھویں صدی کا خیر معتبر اور رطب و یابس اقوال جمع کرنے والا ایک نیم شیعہ مفتی ہے، یہ ہے مفتی احمد یار خاں صاحب کی کارستانی، فواہیہ، مگر حیرت ہے کہ اب دُنیا میں ایسے لوگ بھی مفتی بن گئے ہیں۔

رقیبانِ جہاں کی گھنٹیوں کو کون بچھائے کشاکش کی فضا ہے کوئی بوجی نہ رہی
مفتی احمد یار خاں صاحب نے حضرت مولانا شیخ الہند محمد رحمن صاحب (متوفی ۱۳۲۶ھ) کی دَایَاکُ نَسْتَعِينُ کے حاشیہ سے یہ عبارت نقل کی ہے :-

” ہاں اگر کسی بقول بندے کو واسطہ رحمت الہی اور غیر مستقل کچھ کہ استعانت ظاہری اُس سے کرے تو یہ جائز ہے، کہ یہ استعانت درحقیقت حق تعالیٰ ہی سے استعانت ہے؛ بس فیصلہ ہی کر دیا اللہ (جاء الحق ص ۱۸)

اور حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی (المتوفی ۱۳۶۲ھ) کے امداد الفتاویٰ ج ۲ ص ۹۹ کی اس عبارت کو کہ در

” جو استعانت واستمداد باعقاد علم و قدرت مستقل ہو وہ شرک

ہے اور جو باعقاد علم و قدرت غیر مستقل ہو اور وہ علم و قدرت

کسی دلیل سے ثابت ہو جائے تو جائز ہے خواہ مستمد جزئی ہو یا میت۔“

لکھ کر مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ بس فیصلہ ہی فرما دیا کہ مخلوق کو غیر مستقل قدرت مان کر اُن سے استمداد جائز ہے اگرچہ میت ہی ہو اللہ (جاء الحق ص ۱۹۳)

اس کا جواب یہ ہے کہ فریقِ مخالف کا نظریہ معلوم نہیں کہ وہ مستقل اور

غیر مستقل کا کیا مفہوم مراد لیتا ہے مگر ہمارے اکابر جو کچھ فرماتے ہیں وہ سُن لیجئے۔

فقاری رشیدیہ میں مقبول ہے ۔

” قدرت و اختیار چیز سے عطا فرمودن و قوتت اقتدار ان فروع نمودن
مفہوم سے دیگر است و فعل خالص خود در چیز سے ظاہر کر دن مضمون سے
دیگر مثلاً تو ان گفت کہ زید بقلم نوشت و فعل خاص خود کہ کتابت
است در قلم ظاہر کر دو معنی تو ان گفت کہ زید قدرت و اختیار حرکت و
قوتت اقتدار کتابت بقلم سپرد زیرا کہ قلم تا وقتیکہ مثل زید ان نشود قوتت
و اختیار حرکت و قوت و اقتدار از کتابت حاصل نمیتوان کرد و خاصہ
انسان بدست نواں آورد الی ان قال کہ قدرت و اختیار افعال
خاصہ احدیت و قوتت و اقتدار آثار مخصوصہ صمدیت یکے یا چیز سے
سپردن از مرتبہ امکان برتر ہے و جب بدون است الخ (۲۷ ص ۷۷)

اور پھر ج ۳ ص ۷۷ پر لکھا ہے کہ :-

” لفظ علم فانی و تصرف استقلال مثل آن کہ در کلام بعض علماء مشہل
مولانا شاہ ولی اللہ و شاہ عبدالعزیز نسبت بخدا واقع شدہ مراد ازاں
ہیں اثبات قدرت و اختیار از درگاہ پروردگار است کہ موجب
شرک کفار ناجبار است ورنہ مشرکین عرب ذات و صفات اصنام
در مخلوق خدا و قدرت و اختیار آسمان عطا فرمودہ جناب کبریائے پستندہ
اس سے معلوم ہوا کہ مستقل تصرف کا یہ معنی ہرگز نہیں کہ وہ تصرف ان کا
خاں زاد ہو بلکہ وہ اختیار اور تصرف خدا تعالیٰ ہی کا عطا فرمودہ ہے (اور ایسا تصرف
ماننا بھی شرک ہے) جیسا کہ تمام عدالتیں فیصلہ صادر کرنے میں مستقل ہوتی ہیں یہاں
تک کہ وہ لیا اوقات اعلا احکام کے خلاف بھی فیصلہ صادر کر دیتی ہیں حتیٰ کہ صوبہ
اور مرکز کے خلاف بھی مگر ان کے اختیار است عدالت بالا کے حکام اور ملکی آئین ہی
کے تحت اور انہی سے حاصل ہوتے ہیں اور مرکزی اور صوبائی حکومتیں ان کو محض ذیل

بھی کر سکتی اور کرتی رہتی ہیں، تصرفِ مستقل کا یہ معنی منظور ہی ہے کہ ان کو یہ اعتیاد ہے کہ خود اپنی طرف سے حاصل ہوں، جب خود ان کا وجود غیر مستقل ہے تو ان کی کسی صفت کا استقلال کیسے؟ چنانچہ خود حضرت مولانا تھانویؒ اپنی آخری تالیف میں ارقام فرماتے ہیں کہ :-

”اور مستقل بالناظر ہونے کے یہ معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام اس کے سپرد کیے طور پر کر دیے ہیں کہ وہ اس کے نافذ کرنے میں حق تعالیٰ کی مشیت خاصہ کا محتاج نہیں ہے گویا اللہ تعالیٰ کو یہ قدرت ہے کہ اس کو اس کی تفویض اختیار سے معزول کر دے؛ بلفظ (بوار النوار ص ۶۰۶)“

اس عبارت سے معلوم ہوا کہ یہ اکابر جس معنی کو مستقل فرما رہے ہیں وہی معنی احمد یار خان صاحب وغیرہ کی اصطلاح میں غیر مستقل کے ہیں اور یہی مشرکین عرب کا شرک تھا۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلص بندوں کو اپنے کچھ کام تفویض کر دیے ہیں جیسا کہ حجۃ اللہ الباقیہ اور بدور بازغہ کی عبارت سے بیان ہوگا۔ انشاء اللہ تعالیٰ

باتی حضرت تھانویؒ نے جو کیا شفیخ العباد وخذ بییدی الا فرمایا ہے جس سے غیر اللہ سے استعانت کے بارے میں معنی صاحب کو دھوکا ہوا ہے تو اس کا پورا جواب تو راقم الحروف انشاء اللہ تعالیٰ علماء دیوبند کی عبارات کے جوابات میں عبارات اکابر ہندوم میں عرض کرے گا، سروسٹ یہی کافی ہے کہ مفعی صاحب کو اس کے جواب کے لیے خود مولانا کی ”نشر الطیب“ ص ۲۵۳ کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ انشاء اللہ تعالیٰ طبیعت صاف ہو جائے گی۔

حضرت مولانا تھانویؒ کی حدیث تو سلم میں لفظ یا محمد کی تشریح میں فرماتے ہیں اور مذاکشبہ میاں بھی مذکور ہے جو سے ایک تو متبادر قصہ سے ہے کہ مسجد نبوی میں جہانے کو فرمایا ہے سو وہاں حضور قریب ہی تشریف رکھتے ہیں مذاکشبہ لازم نہیں آئی دوسرے سلف صالح خوش اعتقاد تھے مذاکشبہ تصدیق ملائکہ ان کے حال

سے ظاہر تھا بخلاف اس وقت کے عوام کے کہ عقیدہ میں (مفتی احمد یار خاں کی طرح۔
 صفحہ غلو کہتے ہیں اسی لیے اُن کو منج کیا جاتا ہے بلکہ اُن کی حفاظت کے لیے
 خواص کو بھی رُو کا جاتا ہے تیسرے وہ حضرات یہ نذر حاجت روا سمجھ کر کرتے تھے
 اب اس میں بھی غلو ہے پس اُن کا فعل اِن ناقصین کے فعل کا مقیس علیہ نہیں بن
 سکتا ہے۔ کارپا کاں راقی اس از خود میگیر

اور یہی مراد ہے احقر کے اپنے اس قول سے آغاز فضل ہذا میں جب کہ حدود شرعیہ کو محفوظ
 رکھے انتہی بلفظ (نشر الطیب ص ۲۵۳ طبع جدید برقی پریس دہلی) اس سے معلوم ہوا کہ
 حضرت تھانویؒ نہ تو یارسول اللہؐ خذ بیدی کے الفاظ سے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
 کو حاضر و ناظر سمجھتے ہیں اور نہ حاجت روا بلکہ محض عشق و محبت اور شوق کے طہ پر ایسا فوٹلے
 ہیں اس قصد سے کہ فرشتے ہماری یہ بات حضرت کی خدمت اقدس میں پیش کر
 دیں گے۔ بریلوی حضرات کے مشہور اور محقق عالم مولوی عبدالسمیع صاحب سے یہی نذایہ
 اشعار کی بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ پھر اسی طرح سمجھ لو کہ جو اشعار شوقیہ رسول خدا صلی
 اللہ علیہ وسلم کی جناب میں بطور خطاب حاضر کے ہیں وہ اس لیے ہیں چونکہ تصور آپ
 کا دل میں بندھا ہوا ہے غلبہ اشتیاق میں خطاب حاضرانہ بیاعتنا حضور فی الذہن کے
 کرتے ہیں لہذا (الورد سا طو ص ۲۲۸) پھر آگے لکھتے ہیں کہ۔ پھر اسی طرح اس مقام میں سمجھ
 لو جو کوئی کہتا ہے۔ س

تمنا سے نام پر قربان یارسول اللہ فدلہ سے تم پر میری جان یا صل اللہ
 اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ میری جان حضرت پر قربان ہے مراد اس کی جملہ خبر یہ ہے
 گو اس نے لفظ نذایہ لولا ہے کیا ضرور کہ یوں کہو یہ شخص تو خدا کی طرح حاضر و ناظر جان کر
 پکارا ہے ہاں البتہ تم خود معنی مشرک اور کفر کے لوگوں کے ذہن میں جاتے ہو یہ کہہ کر
 کہ لفظ یا نہیں ہوتا مگر واسطے حاضر کے اور خطاب نہیں کیا جاتا مگر حاضر کو حالاً لکھو یہ
 تا مدہ غلط ہے (ص ۲۲۹)

اور پھر آگے لکھتے ہیں۔ اور جو کوئی فقط یہ لفظ کے یا رسول اللہ اس کی نسبت ہم سے کہتے ہیں کہ شرح ملاً اور غایتہ التحقیق وغیرہ میں ہے کہ لفظ یا بمعنی اذعنوبہ ہے اور ادعو کے معنی ہیں ہنسی میں کہ میں پکارتا ہوں پس جس نے کہا یا رسول اللہ اس کے معنی قاعد عربی سے یہ ہوسنے کہ پکارتا ہوں رسول اللہ کو یعنی ان کو یاد کرتا ہوں ان کا نام لیتا ہوں کو اس میں کیا شرک کیا کفر ہو گیا؟ اور یہ بھی ضابطہ کلام عرب میں لفظ یا کی نسبت محض چکا ہے بنا دی بہا القدیب والبعید یعنی پکارا جاتا ہے لفظ یا کے ساتھ نزدیک ہے دور ہر طرح اھ (ص ۲۳) اور مافوق الاسباب کا معنی راقم کی کتاب راہ ہدایت ص ۱۴۴ اور ص ۱۴۵ میں ملاحظہ کریں۔

مولوی محمد عمر صاحب نے حضرت امام ابوحنیفہؒ کی طرف ایک مصونہ اور جعلی قصیدہ منسوب کر کے اس سے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے استمداد و استعانت کے جواز پر ہستمال کیا ہے اور پھر اس مورچہ کو مفت میں سر کرنے کے بعد یوں لکھا ہے کہ اب تم اپنی حقیقت کو امام ابوحنیفہؒ کے عقیدہ کی کسوٹی پر رکھو کہ واقعی تم حنفی ہو یا نہیں اور استمداد من عباد اللہ کا انکار کر کے حنفی کہلانے کے حقدار ہو یا دہائی؟ انتہی بلغظ معیاس حقیقت ص ۱۹۱ و نحوہ فی جوار الحق ص ۱۹

مگر مولوی محمد عمر صاحب کو معلوم ہونا چاہیے کہ امام صاحب کی شخصیت کوئی گنہام شخصیت نہیں ہے کہ ان کی طرف ہراناپ شناپ کو منسوب کر کے منوایا جائے اور اس سے عقیدہ باطلہ ثابت کر لیا جائے۔ نہ تو یہ جعلی قصیدہ حضرت امام ابوحنیفہؒ کا ہے اور نہ وہ غیر اللہ سے مافوق الاسباب استمداد کے قائل ہیں خود ان کی اپنی تالیف فقہ الاکبر دیکھیں کہ وہ کیا عقیدہ بیان فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی دلائل مولوی محمد عمر صاحب وغیرہ نے پیش کئے ہیں ان میں ایک دلیل بھی ایسے باطل مدعا کو ثابت نہیں کرتی کیا خوب غلطی دیکھی نہیں رکھی دل کی

بر بات لٹوٹا خاطر ہے کہ بعض حضرات کو بلاوجہ پریشانہ اور ہوا ہے کہ حضرت امام ابوحنیفہؒ

کی اپنی کوئی تصنیف نہیں اور خصوصاً الفقہ الاکبر ان کی تصنیف نہیں بلکہ یہ ابوحنیفہ البخاریؒ کی تصنیف ہے لیکن یہ ان حضرات کا باہل ہے جو حقیقت اور نرا وہم ہے ہم نے مقام الیٰ حنیفہ اور مقدمہ البیان الاذہر میں اس پر بقدر ضرورت بحث کر دی ہے مشہور اور قدیم مؤرخ علامہ ابو العزیز محمد بن اسحاق بن عیمر (المتوفی ۳۸۵ھ) اپنی معلومات افزا کتاب الفہرست لابن النذیم (جو اسوں نے ۳۴۲ھ میں تصنیف کی ہے) میں لکھتے ہیں کہ الفقہ الاکبر اور کتاب العالم والمتعلم اور الریاض القندیہ وغیرہ امام ابوحنیفہؒ کی تصانیف ہیں (ملاحظہ ہو ص ۲۹۹ طبع مصر) اور علامہ محمد بن مصطفیٰ المعروف بطاش کبریٰ زاوہ (المتوفی ۹۶۲ھ) فرماتے ہیں کہ الفقہ الاکبر اور العالم والمتعلم حضرت امام ابوحنیفہؒ کی تصانیف ہیں معتزلہ نے یہ اختراع کیا ہے کہ یہ ان کی نہیں بلکہ ابوحنیفہ البخاریؒ کی ہیں معتزلہ کا یہ زعم ہے کہ حضرت امام ابوحنیفہؒ ان کے مسلک پر تھے اور الفقہ الاکبر وغیرہ میں تو ان کا رد ہے تو پھر جہل القول ان کے کہ یہ ان تصنیف کیسے ہو سکتی ہے؟ اور فرماتے ہیں کہ امام شمس الدین کردریؒ امام فخر الاسلام ہرندیؒ امام عبدالعزیز البخاریؒ اور مشائخ کی ایک ٹیٹی جماعت کا اس پر اتفاق ہے کہ الفقہ الاکبر وغیرہ امام ابوحنیفہؒ کی تصنیف ہے (مجموعہ مفتح السعادة ومصباح السیادة ج ۲ ص ۲۹)

بابت یازدہم

آپ کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ مشرکین عرب غیر اللہ کو پکارا کرتے تھے، اور ان سے نفع اور ضرر کی امیدیں وابستہ رکھتے تھے تو ممکن ہے کہ کسی کو یہ شبہ ہو کہ وہ خدا تعالیٰ سے بالکل نظر ہٹالیا کرتے تھے یا ان کو یہی مستقل بالذات سمجھ کر پکارا کرتے تھے یا ہمیشہ غیر اللہ کو پکارا کرتے تھے اور کبھی بھولے سے بھی خدا کو یاد نہ کرتے تھے لہذا وہ مشرک تھے لیکن کلمہ پڑھنے والوں کے دل میں تو خدا تعالیٰ کی ذات ہی ہوتی ہے وہ کبھی کو مستقل بالذات باختیار نہیں سمجھتے، اور اللہ تعالیٰ کو بھی وہ پکارتے ہیں تو اس کا جواب قرآن کریم اور حدیث وغیرہ سے سن لیجئے :-

① وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَنْصُرُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ ط قُلْ أَسْتَشِيرُ اللَّهَ إِنَّمَا يَخُذُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشِركُ بِاللَّهِ فَإِنَّهُ يَكْفُرُ بِاللَّهِ عَمَّا شَرَكَوهُ وَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (سورہ اعراف، آیت ۲۶)

اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ورے اس چیز کی جو نہ نقصان پہنچا سکے ان کو نہ نفع، اور کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے سفارشی ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس۔ تو کہہ کیا بتلاتے ہو اللہ تعالیٰ کو وہ چیز جو اس کو معلوم نہیں آسمانوں میں اور نہ زمین میں، وہ پاک ہے اور برتر ہے اس سے جس کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔

② وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِنَا

اَللّٰیۤ اَتٰهُم مِّنۡ دُوۡنِۤ اٰیٰتِنَا لَیۡسَ لَهُۥٓ اِلٰهٌۭ اٰخَرٌۭ ۗ اَلۡیٰۤیۤتُۤیۡنَاۤ اَشۡہَدُۢ بِمَاۤ کُفَرُوۡۤا بِۤاٰیٰتِنَاۤ اِنَّہُمْ لَفِیۡ شَکۡکٍۭ مِّنۡہَا ۗ اِنۡ یَّسْـَٔلُوۡۤا عَنِ اللّٰہِ فَقُلْ (سجۃ، ص ۱۰۷)

ان آیات سے معلوم ہوا کہ مشرکین جو غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے یا ان کو پکارتے تھے، تو ان کو یہ مستقل سمجھتے تھے، اور نہ خدا، بلکہ ان کو خدا تعالیٰ کے تقرب کا ذریعہ اور واسطہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے کام اور ہماری حاجتیں خدا تعالیٰ کے پاس پیش کرتے ہیں اور ہماری مغفرتیں کرتے ہیں۔

لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مافوق الاسباب سفارش (یعنی غابارہ) کو بھی شرک کہا ہے۔ پہلی آیت کے آخر میں عَمَّاۤیۡتۡرَکُمۡۤ اِنَّہُمْ لَیۡسَ لَہُمْۡ شَرۡکَۃٌۭ مِّنۡہٗۤ اِلٰہَۚ اِنۡ یَّسْـَٔلُوۡۤا عَنِ اللّٰہِ فَقُلْ (سجۃ، ص ۱۰۷) سے تعبیر کیا ہے۔

فائدہ: کہیں آپ کو یہ غلط فہمی نہ واقع ہو جائے کہ ان دونوں آیتوں میں تو عبادت کا لفظ موجود ہے۔ پکارنے کا تو نہیں لیکن یہ وہم بے جا ہو گا، کیونکہ دُعا اور پکارنا خود عبادت ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

وَقَالَ رَبُّکُمۡ اِذۡعَوٰیۡنِ اسۡتَجِبۡ لَکُمۡۗ اِنَّ الَّذِیۡنَ یَسۡتَکۡبِرُوۡنَ عَنِ عِبَادَتِیۡ سَیَذٰخَلُوۡنَ جَهَنَّمَۗ ذٰلِہُمۡ رِجۡسٌ ۗ (المومن، ص ۱۰۷)

اور کتا ہے تمہارا رب مجھ کو پکار دو کہ بچوں تمہاری پکار کو بے شک جو لوگ تکبر کرتے ہیں میری پکار سے وہ عنقریب داخل ہونگے۔

دو بخ میں ذیل ہو کر۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دُعا اور پکارنے کو عبادت سے تعبیر کیا ہے اور جناب رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ ثُمَّ قَرَأَ قَالَ رَبُّکُمۡ اِذۡعَوٰیۡنِ اسۡتَجِبۡ لَکُمۗ - الْاٰیۡةُ

ترمذی ۲۷۳۱، البرذالی ۲۷۸۵ و ابن ماجہ ۲۵۷ و طیالسی ۱۰۵ و ابی داؤد ۱۰۵

۱۰۵) و متدرک صحیح ۴۹۱ وقال الحاکم و
 امام حاکم اور علامہ ذہبی کہتے ہیں کہ یہ حدیث
 الذہبی صحیح وقال الترمذی حسن صحیح
 صحیح ہے امام ترمذی اس کو حسن اور صحیح کہتے ہیں
 اس صحیح حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ ایسا پکارنا عبادت ہے بلکہ ایک
 حدیث میں آتا ہے :-

ليس شئى اكرم على الله من الدعاء
 (ارب المفروض ۱۰۵) و متدرک اصحاح ۴۹۱
 قال الحاکم والذہبی صحیح)
 اللہ تعالیٰ کے نزدیک پکارنے سے بڑھ کر
 پیاری اور عزیز چیز اور کوئی نہیں ہے ۔

ایک اور روایت میں آتا ہے :-

اشرف العبادۃ الدعاء
 (ارب المفروض ۱۰۵)
 تمام عبادتوں سے اشرف اور اعلیٰ عبادت
 دُعا اور پکارنا ہے ۔

اور ایک روایت میں ہے :-

الدعاء سلاح المؤمن وعادۃ الدین
 (متدرک اصحاح ۴۹۱ قال الحاکم والذہبی صحیح)
 پکارنا مؤمن کا ہتھیار ہے اور دین کا ستون
 اور اس کی جڑ ہے ۔

حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں :-

افضل العبادۃ هو الدعاء
 (متدرک اصحاح ۴۹۱ قال الحاکم والذہبی صحیح)
 بہترین عبادت پکارنا ہے ۔

ایک اور جگہ ارشاد نبویؐ ہے :-

من لا يدعو الله ليغضب عليه
 (متدرک اصحاح ۴۹۱)
 جو شخص خدا تعالیٰ کو نہیں پکارنا اللہ تعالیٰ
 اُس پر ناراض ہوتا ہے ۔

آپ دیکھ اور پڑھ چکے ہیں کہ دُعا (پکارنا) عبادت بھی ہے اور محض العبادت
 بھی اشرف العبادت بھی ہے اور افضل العبادت بھی ۔ اللہ تعالیٰ کے
 نزدیک دُعا اور پکارنے سے بڑھ کر کوئی اور مقبول اور عزیز عبادت نہیں ہے ۔

مگر کہنے والے کہتے ہیں کہ خواندن اور ناموں شرک نہیں ہے۔ تعجب اور حیرت ہے ان کی دیانت پر!

حضرات! اگر عباد الدین، اشرف العبادۃ اور مخ العبادۃ ہوتے ہوئے بھی غیر اللہ کو (مما فوق) الاسباب طریق پر جیسا کہ اس کی پوری تفصیل گزر چکی ہے، پکارنا عبادت اور شرک نہیں ہے تو دنیا میں شرک کیا چیز ہے؟
علامہ محمد طاہر حنفی ر مجمع البحارج ص میں لکھتے ہیں :-

فإن العبادۃ وطلب الحاجج والاستعانة یعنی عبادت، حاجتیں مانگنا اور استعانت، حق اللہ وحدہ۔ یہ سب خالص اللہ تعالیٰ ہی کا حق ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب اور قاضی شتار اللہ صاحب کی عبارات
آخر میں بیان ہوں گی۔ انشاء اللہ العزیز۔

ان احادیث صحیحہ سے معلوم ہوا کہ مما فوق الاسباب طریق پر کسی کو پکارنا اس کی عبادت کرنا ہے اور ایک معنی عبادت کا یہ ہے کہ کسی کی سنت اور نذر مافی جاسے۔ چنانچہ حضرات فہمائے حنفیہ نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی بزرگ اور ولی کے نام پر نذر مانے اس کو نذر باطل ہے۔ اس کے بطلان کی کئی دلیل ہیں۔ ایک یہ ہے:-
النذر عبادۃ والعبادۃ لا یجوز للخلوق۔ (بحر الرائق ص ۲۹۸ دثامی ۳) مخلوق کے لیے جائز نہیں۔

مشرکین مکہ و عرب کا بڑا شرک یہی تھا کہ وہ غیر اللہ کو مما فوق الاسباب طریق پر پکارتے تھے اور ان کے نام پر نذر و نیاز دیتے تھے۔ اور یہی دو چیزیں عبادت کا معنی اور اس کا گڑ ہیں، اور یہی دونوں عبادتیں آج بھی غیر اللہ کے نام پر ہو رہی ہیں۔ فواضا!

③ مشرکوں عرب صحیح حرام کا طواف کرتے وقت یہ تلبیہ پڑھا کرتے تھے :-
لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَا شَرِيكَ لَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ ہم حاضر ہیں میرا ذاتی اور مستقل طور پر کوئی شریک

ہولٹ تملکہ و ماملک (اوکا قال
 مسلم املک و مشکوٰۃ ج ۱ ص ۲۲۴)
 نہیں مگر وہ شریک (جس کو تو نے نسبتاً
 سے لکھے ہیں) وہ تیز (ہی مقرر کردہ) ہے اس
 کا مالک اور وہ مالک نہیں

اس صحیح حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ مشرکین لاشْرِکِ لَکَ کوہ کر ذاتی اور
 مستقل طور پر خدا تعالیٰ کے شریک کی نفی کیا کرتے تھے اور الا شریک کا ہولٹ تملکہ
 و ماملک سے جو خدا تعالیٰ کا شریک بناتے تھے، تو ساتھ ہی اس کی تصریح کرتے
 تھے کہ وہ تیز ہی ہے اور خود وہ کسی چیز کا ذاتی اور مستقل طور پر مالک نہیں بلکہ تو ہی
 اس کا مالک ہے۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ مشرکین جس کو خدا تعالیٰ کا
 شریک بناتے تھے تو اس کو خدا تعالیٰ کا مخلوک، تابع فرمان اور خدا تعالیٰ کے مقابلہ
 میں بے بس سمجھتے تھے اور یہ تعبیر سب سے پہلے عربوں کی نے پڑھا تھا (المبدأ النبی ص ۱۸۸)
 جو عرب میں شرک کا موجد اور اس کا بانی مبنی تھا۔ (ملاحظہ ہو فتح الباری ج ۶ ص ۲۴۳ وغیرہ)
 حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ مشرکین کا عقیدہ
 یہ تھا کہ :-

ان الله هو السيد وهو المدبر
 لكنه قد يخلع على بعض عباده
 لباس المشرف والتأله ويجعله
 متصفاً ببعض الامور الخاصة
 ويقبل شفاعته في عبادہ بمنزلة
 ملك الملوك يبعث على كل قطر
 يقلده تدبير تلك المملكة فيما
 عدا امور العظام
 (حجة الله البالغة ص ۱۸)

آقا تو خدا تعالیٰ ہی ہے اور وہی مدبر بھی ہے لیکن
 وہ کبھی اپنے بعض بندوں کو بزرگی اور الوہیت
 کا لباس پہنا دیتا ہے اور ان کو بعض خاص کاموں
 میں تصرف کرنے کا حق دے دیتا ہے اور ان
 کی اپنے بندوں کے حق میں شفاعت قبول کر
 لیتا ہے جیسے شمشاد بڑے کاموں کے علاوہ
 خاص خاص صوبوں میں اپنے نائب مقرر کرتا
 ہے اور ان خاص صوبوں کے کچھ اختیار
 ان کے سپرد کر دیتا ہے۔

اور حضرت شاہ صاحبؒ ہی لکھتے ہیں کہ اہل جاہلیت کا زندگی پر اور الحاد یہ بھی تھا۔ وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ یہاں فرشتوں اور ارواح (پاکان) کے کچھ ایسے نفوس ہیں جو زمین والوں کی بڑے کاموں کے علاوہ چھوٹے چھوٹے کاموں میں تیر کرتے ہیں مثلاً عابد کے نفس کی اصلاح اس کی اولاد اور مال کی حفاظت اور نیکانی وغیرہ اور اس کو وہ اس مثال سے بیان کرتے تھے کہ جیسے بادشاہ اپنی حدود مملکت کے کچھ اختیارات چھوٹے چھوٹے نوابوں اور گورنروں کے سپرد کر دیا کرتے ہیں، اور وہ اس کے عطا کردہ اختیارات سے تصرف کرتے ہیں۔ اور جیسے ہر آدمی کی رسائی بادشاہ تک براہ راست نہیں ہو سکتی۔ لیکن وہ بادشاہ کے خاصگی دوستوں اور ہم نشینوں کی سفارش سے بادشاہ تک رسائی حاصل کرتا ہے۔ بعینہ یہی طریقہ ہے خدا تعالیٰ تک پہنچنے کا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے بعض امور عالم اسباب میں فرشتوں کے سپرد کئے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں کی مہربانی قبول کر لیتا ہے، تو اس سے ان لوگوں نے یہ غلط نظریہ قائم کر لیا کہ شاید فرشتوں اور نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی اختیارات سونپ دیے ہیں جیسے کہ کوئی بادشاہ اپنے گورنروں اور ماتحت حکام کو سونپ دیا کرتا ہے اور یہی ان کے فنا و عقیدہ کی بنیاد اور جڑ تھی کہ انہوں نے بن دیکھی چیز کو دیکھی ہوئی چیز پر قیاس کر لیا۔ اور کھلی غلطی کا شکار ہوئے۔ (حجۃ اللہ البالغہ ص ۱۲۵)

اور دوسرے مقام پر تحریر فرماتے ہیں :-

مشرکوں کا مسلمانوں کے ساتھ اس بات پر کُلنی اتفاق تھا کہ بڑے بڑے اور اہل و محکم کاموں میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا۔ لیکن وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ نیک بندے جو ان سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور تقرب الی اللہ کی وجہ سے بارگاہ الہی میں مقبول اور مقرب ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو جزوی طور پر

اوسرست (عاجت روانی، فریادری، مشکل کشائی، پناہ دہندگی، امداد و اعانت، خبر گیری و حفاظت اور استعجابت و دعوات وغیرہ) کا منصب عطا فرمایا ہے سو وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی طرف سے عبادت (سجدہ مصیبت میں پکارنا، نذر و نیاز وغیرہ) کے مستحق ہیں جیسا کہ کسی بادشاہ کا کوئی خادم اس کی خدمت کرتا ہے اور بادشاہ اس کی خدمت کا صلہ لوں دیتا ہے کہ کسی اقلیم اور خطہ ارضی کا حاکم اسے مقرر کر دیتا ہے۔ تاکہ وہ امن و جرمندوم ہو جائے اور لوگ اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کریں اور وہ لوگ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بلند و بالا ہے اور ہمارے جیسے ضعیف اور کمزور لوگوں کی عبادت براہ راست اللہ تعالیٰ تک کب پہنچ سکتی ہے؟ اس لیے ہمیں پہلے ان درمیانی واسطوں کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے اور ان کا تقرب حاصل کرنا چاہیے تاکہ یہ ہم سے راضی ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا رابطہ اور تعلق جوڑ دیں تاکہ ہم بھی خدا تعالیٰ تک پہنچ سکیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ درمیانی واسطے ہماری دعائیں اور پکاریں سنتے اور ہمارے حالات دیکھتے ہیں اور ہمارے لیے سفارش کرتے ہیں اور ہمارے کاموں میں ہماری مدد اور نصرت کرتے ہیں پھر ان لوگوں نے ان کے ناموں پر پتھروں کے ٹھٹھے تراش لئے تاکہ یہ ان کی توجہ کا مرکز اور قبلہ بن جائیں (حجۃ اللہ البالغہ ج ۱ ص ۵۹)۔

اور ایک جگہ تحریر فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے نام بھی محمد المسیح اور عبد العزیز وغیرہ رکھ لیے تھے۔ (حجۃ اللہ البالغہ ص ۶۱)

حضرات! آج بعض کلمہ گو مدعیان اسلام کا بھی یہی شرک ہے۔ ایک رتی فرق نہیں ہے۔ کیا مافوق الاسباب سفارشوں کا نظریہ ان میں آج موجود نہیں ہے؟ یا عبد الرسول، عبد النبی اور سیراندنہ وغیرہ نام آج سننے میں نہیں آتے؟ شراب شرک تو وہی پرانی ہے البتہ بوتلوں کی رنگت بدل دی گئی ہے اور لیبل بھی اسلامی لگایا گیا ہے۔ (فتوا اسفا)

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ مشرکین کا عقیدہ یہ تھا کہ جہاں کا مہربا تو خدا تعالیٰ ہی کا ہے۔ لیکن وہ اپنے بعض بندوں کو جہاں کے مخصوص مخلوقوں میں تصرف کرنے کا اختیار دے دیتے ہیں۔ (دیجیبلہ موشن امتداد فانی قسط من العالم (پہرہ بازغہ ص ۱۲۳)۔

پھر فرماتے ہیں کہ یہود و نصاریٰ اور مشرکین کا یہی عقیدہ تھا اور :-

والخلافة من منافق دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
 اللہ علیہ وسلم فی یومنا هذا کے دین کا نام لینے والے انتہائی رجب کے منفقوں
 (پہرہ ص ۱۲۳) کا بھی آج ہی عقیدہ ہے۔

حضرت شاہ صاحب نے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچا دی ہے کہ مشرکین خدا تعالیٰ کو مہربا اور تمام جہاں کا بادشاہ مان کر بعض چیز دی اور محدود قسم کے اختیارات (رجن کا تعلق تکبیرینی امور سے تھا) عطائی اور غیر مستقل طور پر غیر اللہ کے لیے ثابت کر سکتے تھے، اور ان کے اس عقیدہ کو مشرکین کی منطق کے اعتبار سے شاہ صاحب نے شنشہاہ اور ماتحت کے حکام کے ساتھ تعبیر فرمایا ہے کہ صوبوں کے گورنروں اور اضلاع کے کلکٹروں کو جو ضروری اختیارات اور تصرفات حاصل ہوتے ہیں۔ وہ صرف بادشاہ سے ہی حاصل ہوتے ہیں۔ یہ تو مشرکین کا عقیدہ تھا۔ لیکن بزرگ خود ذرا اسلام کے شیدائیوں کے قائد کا ایک ہی شعر ملاحظہ کر لیں :-

احد سے احمد اور احمد سے تجھ کو

کن اور بکن کن کن حاصل ہے یا غوث
 (صالح بخش محمد ص ۱۰۸)

حضرت شاہ رفیع الدین صاحب دہلوی لکھتے ہیں :-

”وہ تصرف و رکائتات چیز تیرے مانند کشادہ کردن رزق و دادوں اولاد و دفع

اہل بل و تخیل و ادراج و مانند آن بکار می آرند۔ ایں خود شرک صریح است و دریں مہتمم

غذ سے نیست“ (فتاویٰ شاہ رفیع الدین صاحب ص ۱۰۸)

حضرات! ہم نے قرآن کریم کی آیات اور صحیح احادیث اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب اور حضرت شاہ رفیع الدین صاحب وغیرہ کی عبارات سے یہ واضح کر دیا ہے کہ غیر اللہ کے لیے عطائی اور غیر مستقل طور پر بھی اگرچہ تمام جہان کے لیے نہ ہو بلکہ مخصوص خطہ میں اور بعض امور میں ہی ہو، تکوینی امور میں خدا تعالیٰ کے بندوں کا تصرف ماننا اور ان کو خدا تعالیٰ کے کارندے تصور کرنا شرک صریح ہے، اور اس میں کوئی بھی معذرت نہیں ہو سکتا۔
 رَبُّنَا اَنَا قَابَسُہُ وغیرہ احادیث سے فریقِ مخالف کا استدلال، تو ہم نے اپنے رسالہ دل کا سرور میں نہایت وضاحت سے حدیث کا معنی اور مطلب اور کافی روشنی جو اب عرض کر دیا ہے، اس کی مفصل بحث اور تحقیق اسی میں ملاحظہ فرمائیں۔

یہ بات بھی ملحوظ خاطر ہے کہ اگرچہ مشرکین عرب بعض جزوی امور اور معاملات (اور تکوینی امور) میں خدا تعالیٰ کے بندوں کو عطائی اور غیر مستقل طور پر تصرف اور سفارشی مانتے تھے، لیکن بڑے بڑے کاموں اور انتہائی مصیبتوں میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے تھے، ماسوائے اللہ تعالیٰ کے سب ان کے اذنان اور قلوب کے ایسے وقت بالکل نکل جاتے تھے۔

قُلْ اَرَايْتُمْ كُمۡ اِنْ اَتَاكُمۡ عَذَابُ اللّٰهِ اَوْ اَتَاكُمۡ السَّاعَةُ اَعْبَدُ اللّٰهَ سِوٰىنَّہٗ اِنْ كُنْتُمْ حٰدِقِيۡنَ ؕ
 بَلْ اِيۡتَاہُ سٰٓئِعُوۡنَ يٰۤاَكْفُكُمۡ مَا تَدْعُوۡنَ
 اِلَيْہٖ اِنْ سَآءَ وَتَسْعُوۡنَ مَا تَشْرِكُوۡنَ ؕ

تو کہہ دیجو تو اگر آدے تم پر عذاب اللہ تعالیٰ کا یا آدے تم پر قیامت، کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور کو پکارو گے۔ بناؤ اگر تم کہتے ہو، بلکہ اسی کو پکارو گے، پھر وہ دُور کرے گا اس مصیبت کو جس کے لیے تم اس کو پکارو گے۔ اگر اس کی معنی ہوئی اور تم جہول جاؤ گے جو تم شرک کرتے ہو۔

(پہ، انعام، رکوع ۴)

(۲) فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِكِ دَعَوْا
 اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُمُ الدِّينَ ۗ فَلَمَّا
 نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ۗ
 پھر جب وہ ہوتے تھے اس میں پکارنے کے لئے
 کہ خالص اسی پر تھوکر اعتقاد پھر جب بجا لایا
 ان کو زمین کی طرف۔ اسی وقت لگے شرک
 کرنے۔ (پہلے، عجبوت، اجم)

حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہم نے کہا: اگر تمہاری قوم اس موقع پر اس خوف کے مارے کہ کہیں میں
 اپنی اسلام دشمنی کی پاداش میں قتل نہ کر دیا جائے، ابھاگ کر سندر میں ایک کشتی پر چڑھ
 ہو گئے۔ جب کشتی بھرتور میں موجوں کے تھپڑوں سے دوچار ہوئی تو ملاحوں نے کہا:
 "اخْلَصُوا فَإِنَّ إِلَهَكُمْ لَا تَعْبُدُنِي عَنْكُمْ شَيْئًا هَهُنَا" (خالص اللہ تعالیٰ
 کی ذات پر یقین کرتے ہوئے اسی کو پکارو کیونکہ تمہارے دوسرے ایلہ اس موقع پر
 کسی کام نہیں آسکتے۔)

حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہم نے کہا: اگر تمہاری قوم اس موقع پر اس خوف کے مارے کہ کہیں میں
 اپنی اسلام دشمنی کی پاداش میں قتل نہ کر دیا جائے، ابھاگ کر سندر میں ایک کشتی پر چڑھ
 ہو گئے۔ جب کشتی بھرتور میں موجوں کے تھپڑوں سے دوچار ہوئی تو ملاحوں نے کہا:
 "اخْلَصُوا فَإِنَّ إِلَهَكُمْ لَا تَعْبُدُنِي عَنْكُمْ شَيْئًا هَهُنَا" (خالص اللہ تعالیٰ
 کی ذات پر یقین کرتے ہوئے اسی کو پکارو کیونکہ تمہارے دوسرے ایلہ اس موقع پر
 کسی کام نہیں آسکتے۔)

حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہم نے کہا: اگر تمہاری قوم اس موقع پر اس خوف کے مارے کہ کہیں میں
 اپنی اسلام دشمنی کی پاداش میں قتل نہ کر دیا جائے، ابھاگ کر سندر میں ایک کشتی پر چڑھ
 ہو گئے۔ جب کشتی بھرتور میں موجوں کے تھپڑوں سے دوچار ہوئی تو ملاحوں نے کہا:
 "اخْلَصُوا فَإِنَّ إِلَهَكُمْ لَا تَعْبُدُنِي عَنْكُمْ شَيْئًا هَهُنَا" (خالص اللہ تعالیٰ
 کی ذات پر یقین کرتے ہوئے اسی کو پکارو کیونکہ تمہارے دوسرے ایلہ اس موقع پر
 کسی کام نہیں آسکتے۔)

حضرت حمید بن فرماتے ہیں کہ میں اسلام لانے سے قبل ایک مرتبہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے مجھ سے سوال کیا۔ حصین بن
میں نے کہا جی ہاں فرمایا اکتے انہوں کی تم روزانہ عبادت کرتے ہو؟
میں نے کہا۔ ہاں حضرت سات کی۔ ایک آسمان پر ہے اور باقی چھ زمین پر۔
آپ نے فرمایا۔

قَاتِلْتَهُمْ تَحْتِ ذَٰلِكَ غَدَبِكَ وَرَهْبِكَ
قَالَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ
ان میں خوف اوررجاء امید و بیم کے لیے تم
کس ایک کو کام کا سمجھتے ہو؟ حضرت حصین نے کہا
وہ تو رہی ہے جو آسمانوں میں ہے۔

آپ نے فرمایا۔ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو میں تمہیں دو کھمبے دکھا دوں۔
چنانچہ مسلمان ہونے کے بعد وہ دو کھمبے انہوں نے سیکھ لیے۔ (رواہ احمد)

والسائق باسناد صحیحہ هامش اغاثہ ۱ ص ۱۱۱

ان آیات واحاد پيش سے معلوم ہوا کہ مشرکین اگرچہ بعض حالات میں
غیروں کو سفارشی مان کر پکارا کرتے تھے۔ لیکن جب انتہائی مصیبت کا شکار ہوتے
اور دریا کی موجوں میں مبتلا ہوتے تھے تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے تھے اور تمام
ما فوق الاسباب۔ سفارشی بھول جاتے تھے لیکن جب خشکی پر قدم دھرتے تو وہی شرک
شروع کر دیتے تھے۔ یعنی غیر اللہ کو متصرف مان کر پکارنا۔ یہ تو قرآنی نہ تھے۔ لیکن
آج کلہ کو کیا کہا کرتے ہیں انسان ہی ہوگا:

”یا ہمانہ الخرت بطیرا دھک!“

”یا رصویں والیا نیکیا رتے مدرا“

اور پشتوں میں کہتے ہیں:-

لویا خوانان را اور سیگا یا پیرا بابارا اور سیگا

اور یہ بھی آخر سنا ہی ہوگا۔

بگردابِ بلا اُفت و کشتی در کن ! یا معین الدین چشتی
امداد کن امداد کن ، از بندِ غم آزاد کن ،

در دین و دنیا شاد کن ، یا شیخ عبدالقادر !

اور ایک عالیٰ مشرک نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ

خدا سے میں نہ مانگوں گا کبھی فردوسِ اعلیٰ کو

مجھے کافی ہے یہ تہ بہت معین الدین چشتی کی

گویا آجکل کے کلمہ گو مشرکین مذکورہ کو بھی پسند قدم پینچ چھوڑ کر ان پر یہی سہقت

سے لگے ہیں۔ وہاں تو مشرکوں کو بھی یقین تھا کہ شفا صرف خدا تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ چنانچہ

آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جبہ نبوت کا دعویٰ فرمایا تو نادمانی ایک کافر

نے کہا کہ میں جا کر اس مجنوں پر دروازہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں ، العیاذ باللہ

تعالیٰ اجماعاً بیونکہ کرتا ہوں۔ لعل اللہ یشفیہ علیٰ یدی مسلم ۱۵۸ و مشکوٰۃ

۵۳۳) شاید کہ خدا تعالیٰ اس کو میرے ہاتھ پر شفا دے۔

صنادد تو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شکار کرنے گیا تھا۔ مگر خود

شکار ہو گیا اور مسلمان ہو کر لوٹا۔ مگر افسوس کہ آج کلمہ پڑھنے والے بھی بغیر اللہ سے شفا وغیرہ

کی امیدیں رکھتے ہیں۔ یا وہ ہے کہ علاج وغیرہ کرانا اور حکیم اور ڈاکٹر کی طرف بیماری میں رجوع

شکر کی نہیں ، باز اور بھیجے ہے بلکہ تو کُل کے خلاف بھی نہیں ، اس لیے آپ غلط سمجھتے ،

سے نہیں۔

رسالہ ”دل کا سرور“ میں اس کی پوری تشریح کر دی گئی ہے ، وہاں اس مسئلہ کی سیر

حاصلی بحث ملاحظہ فرمائیے ۔

باب دوازدہم

قرآن کریم میں جگہ جگہ من ذُوْنِ اللّٰهِ كَآءِیْتٍ آتَتْ . اس سے بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ مشرکین عرب اللہ تعالیٰ کو بالکل چھوڑ کر کُفْرًا مَدْرَیْتًا (مُجْرِبًا لِّلْمَلِئِیْنِ) سمجھ کر غیروں کو پکارتے تھے یا ان کے نام پر نذرینیت یا استعانت وغیرہ کرتے تھے، اس لیے وہ مشرک تھے۔ لیکن یہ ان کی صریح غلطی ہے۔ قرآن کریم و حدیث سے صاف طور پر اس کا بیان گزر چکا ہے کہ مشرکین ہندو کا بن خدا کو محض سفارشی سمجھتے تھے اور خدا تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ ان کو بناتے تھے، کیونکہ تصریح کے ساتھ پہلے یہ گزر چکا ہے کہ مشرکین انتہائی مصیبت میں خدا تعالیٰ ہی کو پکارتے تھے۔

اختصاراً ذُوْنِ كَآءِیْتٍ آتَتْ قرآن کریم، حدیث، اشعار عرب اور لغت سے سے معرض کیا جاتا ہے کہ ذُوْنِ كَآءِیْتٍ آتَتْ، نیچے اور سامنے کے بھی آتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے بھاگ کر مدین پہنچے تو وہاں ایک شخص نے پر تشبیہ لے گئے اور وہاں :-

وَوَجَدَ مِنْ ذُوْنِہِمْ اُمَّسًا تَجِبُوْا
 پائال سے وہ تھے۔ وہ توں کو کہہ رکھے
 تَذُوْدًا نَّط (پہلے۔ قصص، ۲۷) کھڑی تھیں اپنی حریاں۔

یہاں ذُوْنِ كَآءِیْتٍ غیر کے نہیں درندہ معنی یہ ہو گا کہ وہاں لوگ نہ تھے۔ یہ یوں بیان

ہی تھیں۔ اور یہ قرآن کریم کے مطلب کے خلاف سب جملہ ذونِ اٰمنیٰ ورسے کے ہے۔
اسی طرح :-

(۲) فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِ نَجْرًا
(پہلے... یسع ۷۰)
سو حضرت مریم نے گھر والوں کے در سے
(غسل کے لیے)۔

فیہا ایک مقام پر ہے کہ :-
(۳) فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمَا
سِتْرًا رِجْلًا كَفْتًا
دعویٰ بڑا قیاس اس جملہ میں کر :-
ذوالقرنین نے ان دو پاروں کے در سے

(۴) وَبَيْنَهُمَا قَوْمٌ مَّطْرًا
(پہلے کفٹ ۱۱۳)
ایک قوم پائی۔

وغیر اہ آیات میں لفظ ذونِ اٰمنیٰ ورسے اور سامنے کے ہیں جیسا کہ عیاں ہے۔
(۵) آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے اور واپس
ہوئے تو آپ نے براق کا حلیہ یوں بیان فرمایا :- ذون البغل وذوق الحمار یعنی اس
کا قد خچتر سے نیچے اور گدھے سے اوپر تھی۔ (بخاری ص ۵۴۸ و مسلم ص ۹۱)
اس حدیث میں ذون کا مقابل فوق سے کیا گیا ہے یعنی نیچے اور پر۔

(۶) ایک شاعر کہتا ہے :-

عَجِبْتُ لِمَسْدُهَا وَانِّي تَخَلَّصْتُ

اَلِيَّ وَبَابُ التَّحْنِ دَوْلِي مَعْلَقُ (رحمہ)

یعنی میں نے تعجب کیا کہ مجھ پر راستہ کو چل کر میرے پاس کس طرح پہنچی حالانکہ
میرے در سے اور سامنے جیل نائنے کا دروازہ بند تھا۔

ایک اور شاعر کہتا ہے :-

(۷) مَلِكْتُ بِمَسَاكِنِي فَانْتَهَرْتُ فَتَهْتَا

مِلْكِي قَاتِلٌ مِنْ دُونِهَا مَا وَارَهَا (رحمہ)

یعنی میں نے نیزہ مضبوط طور پر ہاتھ میں پکڑ کر زخم خوب کھنکھار کیا، اس زخم سے لہتے کھڑے ہونے والے کربا کی چیزیں نظر آ سکتی ہیں۔
ان دوسروں میں دو دن کا معنی دیر سے اور سات لے ہے۔

(۸) اور صراح ۵۱ میں دو دن کا معنی یہ لکھا ہے: افرد، جرد و نقیض فوق الغرض دون کے اس معنی کو اور مشرکین کے ذاتِ باری تعالیٰ کے خالق، مالک، مدبر اور ہر چیز کا خدایا سمجھنے والے عقیدہ کو سامنے رکھ کر دو دن (اللہ) کا یہی معنی ہو گا کہ وہ خدا تعالیٰ کو مانتے ہوئے اس کے نیچے، اس کے سامنے اور اس کے ورثے دوسروں کو مافوق الاسباب طور پر پکارا کرتے تھے اور ان کے ناموں کی نذر و منت دیا کرتے تھے، اگر وہ راضی ہو کر خدا تعالیٰ سے ان کے کام کرادیں اور یہی ان کا شرک تھا۔ لیکن آج کھوپڑھنے والوں میں بھی اس کی کوئی کمی نہیں ہے۔

حضرات! آپ دلائل بالاست بخوبی سمجھ چکے ہوں گے کہ مشرکین عرب کا شرک کیا تھا، اگر آج بھی کوئی شخص غیر اللہ کو مافوق الاسباب طریق پر پکارتے دکھ دے اسے نہ ہو بکے قریب کی دنیا ہی میں موجود نہ ہو) تو ایسا کرنا شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہر مسلمان کو بچائے۔
امین یادیت الغیبین۔ اور شرک کی اس واضح اور بین شتی میں عوام کا لانعام تو مبتلا ہیں ہی مگر ان کے خواص بھی ان کو یہ سبق پڑھاتے ہیں اور اسی باطل نظریہ کے تحت وہ غیر اللہ کو مدد سے لیے پکارتے ہیں چنانچہ خان صاحب بریلوی لکھتے ہیں:

بیٹھے اٹھتے مٹکے واسطے۔ یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا (مدائن بخشش حسد دوم) اس لیے ہر صنعت، مزاج اور طالبِ آخرت کا یہ فریضہ ہے کہ وہ شرک جیسی قبیح ترین برائی کے نسبت اور منفی پہلو پر گہری نگاہ ڈالے اور صرف سلی قسم کے ذہن سے ہرگز کم نہ لے اس لیے کہ شرک جہاں کی مدین وہ ٹہین جہر ہے جس کے مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار آیتیں انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا اور اس سلسلہ میں انہوں نے اپنی اپنی قوم کی طرف سے بے پناہ صعوبتیں اٹھائیں۔ یہ بات اس لیے بھی قابلِ توجہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ

ہر معاذ اللہ تعالیٰ دوسروں کو مشرک سمجھتے رہیں اور کلمہ بھی اسلام کا پڑھتے رہیں اور ساتھ
 ہی ساتھ شرک کے دلدل میں بھی مبتلا رہیں جیسا کہ علامہ اقبالؒ نے فرمایا ہے
 نہیں بت و حضرت کیا بندہ حرص نہ بولنا قیمت ہے مگر اوروں کو سمجھا دھر برتوں
 زبان سے مگر کیا توجیہ کا دعویٰ تو کیا عمل بنایا ہے جنت پندار کو اپن خدا تو نے
 غرض کہ تخی تردید قرآن کریم اور حدیث شریف میں شرک کی ہوتی وہ اور کسی گناہ
 کی نہیں ہوتی اور یہی وجہ سے کہ نصوص قطعیت سے شرک کے لیے خود فی النہایہ حکم
 وارد ہوئے اور اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے جنت حرام ہے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو شرک سے
 اور اس کی تمام اقسام سے محفوظ رکھے آمین ثم آمین۔

الحیٰ لنگا | قارئین کرام نے بخوبی ملاحظہ کر لیا کہ توحید کے اثبات اور شرک کی تردید میں کیسی
 صاف واضح اور قطعی آیات موجود ہیں لیکن انہوں سے کتنا پڑتا ہے کہ فریق
 مخالفت کی منطلق ہی نہ رہی ہے بجائے اس کے کہ وہ ان صریح اور قطعی آیات کی مخالفت
 کی وجہ سے خود کو امت مسلمہ سے خارج تصور کرے اور اپنی نجات کی فکر کرے اگٹ
 محض ایک فرعی مسئلہ کی وجہ سے وہابیہ کو امت سے خارج کرتا دکھائی دیتا ہے۔ چنانچہ
 اس فریق کے وکیل مولوی محمد عمر صاحب (المتوفی ۱۳۹۱ھ) غنیۃ الطالبین ص ۳۲۷ کے
 حوالے سے حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی ایک مرفوع روایت نقل کرتے ہیں کہ جس شخص
 نے مونچھیں منڈوائیں ہم سے نہیں سے، لہذا اس کو نقل کر کے جو شخص میں آکر لکھتے ہیں۔
 اب تمہارے گریبان میں منہ ڈال کر سوچو کہ تمام فرقہ واریہ عوامونچھیں منڈواتے ہیں کیا نبی
 کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں داخل میں یا خارج؟ اھ (مقیاس الحنفیت، ج ۱، ص ۲۷۷)۔
 الجواب سخت حیرت کی بات ہے کہ نصوص قطعیت اور حدیث صحیحہ و متواترہ اور اجماع امت سے
 ثابت شدہ عقائد کی خلاف ورزی تو ان کو امت سے خارج نہیں کرتی مگر فرعی مسئلہ منڈ
 واریہ کو بقول ان کے امت سے خارج کر رہا ہے۔

بڑی نکتہ و دانش بیاد گزشت

حضرت امام طحاویؒ اپنی بے نظیر کتاب شرح معانی الآثار میں اس عنوان سے باب قائم کرتے ہیں باب صلیق الشارب یعنی وہ باب جس میں موچیں منڈوانے کا ذکر ہے پھر آگے اپنی عادت کے مطابق علمی بحث کرتے ہوئے نقلی اور عقلی دلائل سے موچوں کے منڈوانے کو ترجیح دیتے ہوئے فیصلہ یہ دیتے ہیں :

حکمہ الشارب قصہ حسن واحفادہ
 احسن وافضل، وهذا مذهب ابی
 حنیفۃ والی یوسف ومحمد وہ
 موچوں کے بسے میں فیصلہ اور حکم ہے کہ
 موچوں کو قبضی سے کاٹنا اچھا ہے اور منڈوانا
 احسن وافضل ہے اور حضرت امام ابوحنیفہ اور امام
 ابو یوسف اور امام محمد کا یہی مذہب ہے۔

اب مولوی محمد عمر صاحب ہی یہ بتائیں کہ حضرت امام ابوحنیفہؒ اور حضرات صاحبینؒ موچیں منڈوانے کا مسلک اختیار کرنے امت میں ہے یا معاذ اللہ تعالیٰ امت سے خارج ہو گئے ہیں؟ بات بالکل صاف صاف ہو گئی لیکن نہ بواہل حق کو امت سے خارج کرنے والے کاش کہ اپنے گریبان میں منڈ ڈال کر خود اپنا انجام بھی دیکھ لیں شاید ایسے ہی موقع کے لیے کہا گیا ہے کہ

شیشے کے گھر میں رہ کر پتھر میں پھینکتے
 دیوارِ آہستی پر حماقت تو دیکھتے

خاتمہ

مزدبی معلوم ہوتا ہے کہ ہم فریقِ مخالفت کے دلائل پر بھی سرسری نگاہ ڈالیں کہ مسیبت کے وقت یہ متصرف جان کر غیر اللہ کو پکارنا وہ کس طرح جائز اور صحیح سمجھتے ہیں اور ان کے دلائل کیا ہیں؟

جہاں تک راقم الحروف کو معلوم ہے فریقِ مخالفت اور قرآنِ کریم | قرآنِ کریم کی ایک بھی صریح آیت اس پر پیش نہیں کر سکتا کہ سلسلہ اسباب و مسببات سے بالاتر ہو کر مافوق الاسباب طریق پر مصیبت کے وقت حاجت روا اور متصرف سمجھ کر خدا تعالیٰ کے معجزہ دل اور بزرگوں کو پکارنا جائز ہے اور اس پر فلاں آیت موجود ہے۔ یعنی یہ کہ بزرگ اور مفسر کوسوں دُور اپنی قبور میں آرام فرما ہے ہوں اور نظروں سے اوجھل ہوں اور ان کو پکارا جائے۔ اگرچہ ان کو مافوق الاسباب طور پر سفارشی ہی تسلیم کیا جائے اور صاف لفظاً تعالیٰ نہ خوا کے ہوں ابھی پھیر نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ ماتحت الاسباب کی استعانت اور تعاون کی آیات پر پیش کی جائیں؛ معجزات اور کرامات سے استدلال ہو کیونکہ یہ سب امور مندرجہ عنما ہیں (ملاحظہ کیجئے راقم کتاب "راہِ ہدایت") اگر ہے کسی میں بہت توبتوں و اُتی لثمة اللہ و رضوان من قسکان کعبہ۔

بخلاف اس کے ہم قرآن کریم ہی سے بہت سی آیات پیش کر چکے ہیں کہ غیر اللہ کو مافوق الاسباب پکارنے والا سب سے بڑا خداد ہوتا ہے اور اس کا یہ فعل شرک ہے۔

اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور بغاوت بھی آپ کا دل کا مطالبہ فرمالیں، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے
اس مقام پر زیادہ تفصیل تو نہیں دی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے
اور اللہ تعالیٰ کے رزق میں اس کی پوری تشریح کر دی ہے۔

فریق مخالف ادراہد

خلاصہ کلام یہ ہے کہ اثبات عقیدہ کے لیے قطعی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے یعنی
قرآن کریم اور احادیث، تواتر، صحیح، معتبر، حدیث کے غیر اللہ کو طریقہ اللہ سے چکاتے
پر نہ تو کوئی قرآن کریم کی آیت وہ ہے اور نہ ہی خبر تواتر، اور خبر اللہ کا قرآن کریم کی
سابقہ شش کردہ آیات کے تواتر پر پیش کرنا، اور موضوع عقیدہ مخالفہ نہیں
بلکہ وہی احمدی، حیدر، حان۔ یہ تواتر اور صحیح حدیث کے نزول پر نہ ہوا ہے اور نہ ہی
وہ لکھتے ہیں کہ:

”غور کی سبب قطعاً انہی کی مخالفت میں اختیار احادیث سے استناداً نہ ہر نہ بانی
ازہ سے در الفیوض اللیہ ص ۵۲۳ والیہ المصطفیٰ ص ۱۱۱ والفظا۔“

حضرات اہل خانہ حسب کو چاہیے تھا کہ وہ بیعت میں غیر اللہ کو پکارنے
پر نص قرآنی پیش کرتے، اور حدیث متواتر کو اس پر دلیل لاتے۔ مگر انہوں نے کفراناً حسب
اس سے باہر عاجز رہے اور جو حدیثیں انہوں نے سنداً وغیر اللہ پر پیش کی ہیں،
وہ ضعیف اور موقوف ہیں اور ضعیف سند، ہونے کے ساتھ ان کا مطالبہ بھی خانہ حسب
کو چندان عقیدہ نہیں، اور دوسرے لوگوں نے جو حدیثیں اس پر پیش کی ہیں وہ بھی
ضعیف اور کمزور ہیں مثلاً بعض حدیثیں یہ ہیں:

(۱) حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا پاس ایک دفعہ سو گیا، کسی نے کہا کہ:

ذکر حسب اللہ اس الیہ حدیث ال
۵۰ حمد اللہ بن سنی اللہ اللہ
ہیں تو حضرت نے کہا یا محمد۔

قریب اور بعید دونوں کے لیے مستعمل ہے۔ (شرح مائتہ عامل ص ۲۴) وغیرہ۔

۱۰۔ اشتیاقاً: یا سے کسی کا ذکر کرنا جب کہ اس کو حاضر و ناظر اور عالم الغیب اور متصرف فی الامر نہ سمجھے، صحیح ہے۔ اور اکثر حضرات صوفیاء کہ لہم اور بزرگان دین سے اس معنی میں یا رسول اللہ مروی ہے۔ چنانچہ فریقین مخالف کے محقق اور مسلم عالم مولوی عبدالمصعب صاحب نے اس پر با دلائل بحث کی ہے کہ سلف صالحین یا رسول اللہ وغیرہ کے الفاظ سے محض غلبہ اشتیاق مراد لیتے تھے نہ کہ حاضر و ناظر وغیرہ (ملاحظہ ہوا نوار ساطعہ از ص ۲۴ تا ص ۲۴۹) یہ پورے مفصل حوالے پہلے بیان ہو چکے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص خان صاحب کی طرح یہ شق ہی متعین کرنے کہ میں تو مدد کے لیے پکارا ہوں تو البتہ ناجائز ہوگا۔

خان صاحب فرماتے ہیں:۔

میٹھتے، اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا، پھر تجھ کو کیا؟

(مدائق بخشش ص ۲)

اور اس کے ناجائز ہونے پر سابق آیات و دلائل ہی کافی ہیں۔

(۲) ایک روایت یہ پیش کی جاتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کا پاؤں سو گیا اور انہوں نے یا محمد کہا۔ (کتاب الاذکار وغیرہ)

جواب:۔ اس کی سند میں غیاث بن ابراہیم ہے۔ امام احمد فرماتے ہیں، متروک ہے۔ امام بیہقی کہتے تھے، ثقہ نہ تھا۔ جوزجانی کہتے ہیں کہ جعلی حدیثیں بنایا کرتا تھا۔ امام بخاری فرماتے ہیں، متروک ہے۔ (میزان ص ۲ ص ۲۲۳)

(۳) حضرت عبداللہ بن مسعود سے ایک حدیث آتی ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جنگل میں سفر کر رہا ہو اور تمہاری سواری کا جانور لٹھ سے نکل جائے تو اس کو یہ کہنا چاہیے۔

یا عبد اللہ اعینونی (روئی روایت)، لے اللہ کے بند و میری مدد کرو۔

یا عبد اللہ اخیسوا فان اللہ فی الارض، لے اللہ کے بند و اسس کو روکو

حاضر اونی روایۃ عباد اللہ کی ہے۔
 کیونکہ وہاں کچھ ایسے لوگ حاضر ہوتے ہیں جو
 مجمع الزوائد، امت، والسنی منہ و حسن
 حصین منہ و کتاب، الاذکار ص ۲۱)

جواب اول :- یہ روایت ایک سنہ کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ
 سے مروی ہے جس کی سند میں معروف بن حسان ہے۔ علامہ بیہقی لکھتے ہیں کہ ضعیف ہے
 (مجمع الزوائد، ص ۱۰۲۳) امام ابن عدی لکھتے ہیں منکر الحدیث ہے (میزان ۲ صفحہ ۱۸۳)
 امام ابوجاہم لکھتے تھے مجہول ہے۔ (لسان المیزان ۶ ص ۱۱)

دوسری سند حضرت عتبہ بن غزوہ وان تک پہنچتی ہے اور وہ آنحضرت صلی اللہ
 تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ لیکن اس سند میں حسب تصریح علامہ دمشقی رح
 ورجالہ و ثقواعل ضعیف فی بعضہم۔ بعض راوی ضعیف اور کمزور ہیں اور دوسری نظرانی یہ ہے
 کہ یزید بن علی راوی کی حضرت عتبہ بن غزوہ سے ملاقات ثابت نہیں۔ اور نہ اس نے ان کو دیکھا
 ہے اور نہ ان کا نام پایا ہے۔ لہذا یہ روایت حضرات محدثین کی اصطلاح میں منقطع
 ہے جو ضعیف ہوتی ہے۔ (مجمع الزوائد، ص ۱۰۲۳)

جواب دوم :- اگر ضعیف ہونے کے ساتھ اس حدیث کے الفاظ پلازان
 نگاہ بھی ڈالی جائے تو معاملہ صاف ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اس حدیث میں یہ لفظ بھی ہیں
 کہ وہاں کچھ خدا تعالیٰ کے بندے حاضر ہوتے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ حضرت عبداللہ بن
 عباس فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ
 فرشتے جگات میں بستے ہیں۔ جب تم میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو تو یہ کہا کرو، اعینا
 عباد اللہ۔ (مجمع الزوائد، ص ۱۰۲۳، وقال رجالہ ثقات)

تو اس روایت سے مافوق الاسباب مدد طلب کرنا ثابت نہ ہوا۔ بلکہ وہاں جو
 فرشتے موجود ہیں۔ ان سے مدد طلب کی گئی ہے۔

مولوی محمد عمر صاحب کاکال دیکھیے وہ لکھتے ہیں کہ اس حدیث پاک سے صاف

ثابت ہو گیا کہ اولیاء اللہ کو متصرف فی الامور سمجھ کر حاجات کے لیے غائبانہ پکارنا جائز ہے۔ (مقیاس صفحہ ۴۵) سبحان اللہ تعالیٰ
 (۴) حضرت علیؑ فرماتے ہیں کہ اگر جنگ میں کسی درندہ یا شیر کا خوف ہو تو اعوذ بیدانیال علیہ السلام کما کہ وہ میں حضرت دانیال علیہم السلام کی پناہ چاہتا ہوں۔ (حیاء الحيوان جلد اول ص ۱۰۷ و ابن سنی ص ۱۱۰)

جواب :- حدیث موقوف ہونے کے ساتھ ضعیف بھی ہے۔

کیونکہ اس میں متعدد راوی ضعیف اور کمزور ہیں۔ جو ساقط الاعتبار ہیں۔

پہلا راوی عبد العزیز بن عمران ہے۔ امام بخاریؒ، ابن معینؒ، نسائیؒ، ابن حبانؒ، ابوصاتمہؒ، ابوزرعہؒ، ترمذیؒ، دارقطنیؒ اور عمر بن شیبہؒ سب اس کی تضعیف کرتے ہیں۔ (تذیب ص ۲۱۰)
 دوسرا راوی ابن ابی صبیہ ہے جس کا نام ابراہیم بن اسمعیل ہے۔

امام بخاریؒ اس کو صاحب مناکیر کہتے ہیں۔ امام نسائیؒ، دارقطنیؒ، ابن معینؒ، ابوصاتمہؒ، ابوالاحد الحکمؒ، عقیلیؒ، ترمذیؒ، ابن حبانؒ اس کی تضعیف کرتے ہیں۔ (میزان اوتذیب ص ۱۱۱)

تیسرا راوی داؤد بن حصین ہے۔ امام ابن عیینہؒ، ابوزرعہؒ، ابوصاتمہؒ، ابوزقانیؒ، سعد بن ابراہیمؒ مطلقاً اس کی تضعیف کرتے ہیں۔ اور امام ابن ندیمؒ، ابوداؤدؒ اور حافظ ابن حجرؒ فرماتے ہیں کہ اس کی وہ حدیث جو عکرمہ سے ہو وہ حدیث ضعیف ہوتی ہے۔ (میزان اص ۲۱۰) و تذیب ص ۲۱۰ اور یہ روایت بھی عکرمہ سے ہے۔ اللہ اعلم بالافتقار ضعیف ٹھہری۔

(۵) ایک روایت یہ بیہوش کی جاتی ہے کہ حضرت بلال بن الحارث المزنی نے تہستانی میں یا محمدہ کہا تھا۔ (کامل ابن عدی)

جواب :- کامل ابن عدی چوتھے درجے کی کتابوں میں ہے اور اس طبقہ کے بارے میں فقہاء محدثین کرامؒ کا فیصلہ یہ ہے کہ "اسی احادیث قابل اعتماد نیستند کہ در عقیدہ یا عملے یا ناسک کردہ شود۔" (عجالتہ نافذہ ص ۱۰۰) اسی لیے اگر اصول حدیث کے رد سے اس طبقہ کی کوئی حدیث سنداً صحیح ثابت ہو تو اس کی صحت میں کوئی کلام نہیں ہو سکتا۔ عدوہ انہیں یہ الفاظ اور اسے

آپ کی قبر مبارک پر حاضر ہو کر کہتے (تسکین الصدور طبع دوم ملاحظہ فرمائیں) لہذا یہ غائبانہ پکار کی تدبیر نہیں ہے۔

(۶) ایک یہ بات بھی پیش کی جاتی ہے کہ عبدالرحمن مسعودی کی ٹوپی میں محمد دیا منصور لکھا ہوا تھا۔ (تندیب)۔

جواب :- حضرات محدثین کرامؒ تو ان کی روایت کو ضعیف سمجھتے ہیں، ان کا فعل کیسے حجت ہو سکتا ہے؟ علامہ زبیریؒ حنفی لکھتے ہیں۔ ضعیف (ذیلی ص ۳۳)، اور یہ اتنے عمدہ نسخے اور بے خبر ہو گئے تھے کہ چیونٹیاں ان کے کان میں داخل ہو جاتی تھیں۔ (میزان ۲ ص ۱۱۷) نیز یہ روایت مخالفین کو منہ بھی نہیں بے جیسا کہ ظاہر ہے۔

(۷) ایک حدیث یہ بھی پیش کی جاتی ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورہ پر اللہ تعالیٰ سے بار بار اپیل کرنے سے پشیمان نمازوں کی بجائے صرف پانچ نمازیں رہ گئیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مرثے زندوں کے کام آسکتے ہیں اور ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ لہذا اگر مصیبت کے وقت ان کو پکارا جائے تو کیا حرج ہے؟ (ملاحظہ ہو جوار الحمی ص ۱۹ وغیرہ)۔

جواب :- سند کے لحاظ سے اگرچہ یہ حدیث صحیح ہے لیکن اس سے غائبانہ امداد طلب کرنے کا جواز ثابت کرنا بالکل باطل اور حدیث کی تخریب ہے۔ کیونکہ نہ تو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غائبانہ پکارا اور نہ ہی ان سے مدد طلب کی بلکہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں بنی اسرائیل کا تجربہ کر چکا ہوں۔ آپ کی امت پچاس نمازیں نہیں پڑھ سکتی، آپ اپنے رب کے ہاں تخفیف کا مطالبہ کریں۔ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورہ پر عمل کیا اور خود جناب باری سے تخفیف کا مطالبہ کیا۔ نہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غائبانہ پکارا اور نہ ان کو بطور سفارش پیش کیا گیا۔ بلکہ جب ان سے ملاقات ہوئی تو ان سے سابقہ تجربہ کی بنا پر ان کے بتلائے ہوئے مشورہ پر عمل کیا۔ آج بھی اگر کسی شخص کی

خواب یا بیداری میں کسی مردہ سے ملاقات ہو جائے اور وہ کسی دینی یا دنیوی امر میں مشورے تو وہ قبول کیا جا سکتا ہے اور ہم اس کو شرک نہیں کہتے۔ الغرض اس حدیث سے جو چیز ثابت ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی مردہ سے بیداری یا خواب میں ملاقات ہو جائے اور بالمشافہ آپس میں گفتگو ہو تو مردہ جو مشورے اس پر عمل کرنا شرک نہیں۔ اور جو چیز اس حدیث سے فریق مخالف ثابت کر سکتے کہ مردہ کو غائبانہ (یا اس کو حاضر ناظر جان کر) مصیبت کے وقت پکارا جا سکتا ہے یا غائبانہ اس کو بطور سفارش پیش کیا جا سکتا ہے تو اس چیز کا ثبوت اس حدیث سے ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور اگر واقعی اس حدیث سے ایسا ثبوت ہوتا، تو حضرات صحابہ کرامؓ اور سلف صالحینؓ ضرور مصیبت کے وقت غائبانہ امداد طلب کرنے پر اس حدیث کو دلیل پیش کرتے اور قرآن کریم میں مافوق الاسباب طریق پر پکارنا ناجائز ہوتا کیونکہ محال ہے کہ دو متضاد حکم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کی طرف سے پیش کیے جائیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ مصیبت کے وقت غائب کو پکارنے کا ثبوت اس حدیث سے قطعاً نہیں ہو سکتا بلکہ ایسا معنی مراد لینا اس حدیث کی صریح تخریف ہے۔

(۸) ایک روایت یہ پیش کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ساریہؓ بمعرفہ کے مناد مذک کے مقام پر دشمنوں کے ساتھ برسر پیکار تھے کہ دشمن نے محبت سے حملہ کرنے کی کوشش کی حضرت عمرؓ نے مسجد نبویؐ کے ممبر پر یہ ارشاد فرمایا: یا ساریہ الجلیل الجلیل! یعنی اے ساریہ! پہاڑ کی طرف دیکھو اور دشمن سے بچو۔ چنانچہ انہوں نے آواز سن لی اور جان بچالی۔ معلوم ہوا کہ غائب بھی مدد کر سکتا ہے۔

جواب اقل: یہ روایت بہیقی، ابو نعیم اور خطیب وغیرہ نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے (السیرۃ الامجدیہ ص ۷۷) ابو نعیم اور خطیب کی کتابیں طبقہ رابعہ سے ہیں (مجالہ) اور ہم طبقہ رابعہ کے بارے میں حضرات محدثین کرامؓ کا نظریہ پہلے بیان کر چکے ہیں اور امام بہیقی کی کتابیں طبقہ ثالثہ میں ہیں (مجالہ ص) اور اس طبقہ کا حکم یہ ہے:- اور اکثر اہل احادیث معمول بنزد دفتر ہمارہ شدہ اند بلکہ اجماع بر خلاف انہا منعقد گشتہ

(عجائب ص ۷) لہذا قرآن کریم کی سابقہ آیات کے تحت صحفہ اور عقیدہ میں اس کو پیش نہیں کیا جاسکتا۔ اگرچہ یہ حدیث صحیح بھی ہو اور ظن غالب بھی یہی ہے کہ یہ سزا صحیح ہے مگر بحث باب عقائد کی ہے۔

جواب دوم - اس سے فریقِ مخالف کا استدلال صحیح نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بطور کرامت حضرت عمرؓ کے سامنے منہادندہ کا معرکہ پیش کر دیا تھا اور انہوں نے آواز دی تو اللہ تعالیٰ نے وہ آواز وہاں پہنچا دی۔ آج بھی اگر کسی غائب کو کسی کی حالت ناگفتہ بہ کا کشف وغیرہ سے علم ہو جائے اور وہ آواز کرے اور اس کی آواز کو سن کر اگر کوئی اپنے بچاؤ کا از خود انتظام کرے تو صحیح ہے۔ لیکن جو لوگ بزرگوں کو پکارتے ہیں ان کو کسی غائب کی طرف سے کبھی آواز نہیں سنائی دی گئی اور نہ ہی خطرے کا الارم ہوا ہے تو اس کرامت پر دیگر واقعات کو قیاس کرنا باطل ہے۔ علاوہ ازیں حضرت عمرؓ بھی زندہ تھے اور حضرت ساریہؓ بھی۔ اس لیے اس سے زندہ کا غائب مردہ سے استعانت کرنا قیاس مع الفارق ہے پھر حضرت ساریہؓ کو آواز سننے سے قبل یہ وہم بھی نہ ہوا ہوگا کہ میں نے حضرت عمرؓ سے استعانت کرنی ہے اور یہ بھی نہ سمجھو لے کہ اگر حضرت عمرؓ کو ماکان و مایکون کا علم ہوتا اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اختیارات جیسے گئے ہوتے تو ابولورود مجوسی سے اپنی اور دیگر حضرات صحابہ کرامؓ (جو تقریباً ایک درجن تھے) کی جان بھی کیوں نہ بچا لیتے؟ جو اس واقعہ کے بعد کا اور شہادت پہلے کا حادثہ ہے۔

جواب سوم - اس روایت سے مدد لینے والے کا غائبانہ پکارنا ثابت ہوگا نہ کہ مدد طلب کرنے والے کا پکارنا۔ اور دونوں میں بڑا فرق ہے۔ علاوہ بریں کیا بعید ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بیت المقدس اور نجاشی کا جنازہ سامنے پیش کر کے حاضر کر دیا تھا، اسی طرح حضرت عمرؓ کے لیے بھی منہادندہ کا واقعہ پیش کر دیا ہو۔ ملہ حافظ ابن کثیرؒ لکھتے ہیں کہ اس واقعہ کا علم حضرت عمرؓ کو خواب کے ذریعے ہوا تھا اور انہوں نے یہ الفاظ کہتے وقت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا لشکر موجود ہے شاید وہ لشکر کسی یہایت ساریہؓ کے سینچا ہے چنانچہ جس لشکر نے یہ کلمات ان کو پہنچائے۔ (الہدایہ والنہایہ، ص ۱۳)

اس صورت میں غائب کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

رباکنت سمعہ الذی یسمع بی وغیرہ احادیث سے خدا تعالیٰ اور بندوں کے فعل کا اتحاد ثابت کرنا تو رقم نے اپنے رسالہ "دل کا سرور" میں نہایت شرح اور بسط سے اس پر کلام کیا ہے۔ وہاں ہی دیکھ لیا جائے۔

الحاصل ما فوق الاسباب طریق پر مصیبت کے وقت پکارنے پر کوئی نص قطعی اور حدیث صحیح اور صریح موجود نہیں ہے بجز ان کے خلاف اس کے ممانعت پر دلائل اور علیحدہ میں کا انبار موجود ہے۔

آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ بیشتر سلسلۃ الضعف سے استعانت، اور استعاذہ از غیر اللہ ثابت ہو رہا ہے اور وہ بھی قرآن کریم کے مقابلہ میں۔ خوا اسفا! حضرات! اسی قسم کی روایات اور بھی غائبین سے استعانت اور استدعا کی پیشکش کی جاتی ہیں۔ مگر ان کی طرف چنداں توجہ کی ضرورت نہیں۔

بعض حضرات صوفیائے کرام سے اور بزرگوں سے فریق مخالف اور بزرگان دین | اس قسم کی گول مول عبارتیں نقل و نقل ہوتی آ رہی ہیں کہ غیر اللہ سے اور خصوصاً بزرگان دین سے مدد طلب کی جاسکتی ہے اور مصائب کے وقت ان کو پکارا جاسکتا ہے۔

لیکن افسوس! کہ فریق مخالف نے کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، اور نہ ہی عوام الناس کو سمجھنے دیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب کسی مسئلہ پر قرآن اور حدیث سے روشنی نہ پڑتی ہو۔ تو ایسے مسائل میں کہہ سکتے ہیں کہ حسن ظنی کرتے ہوئے بزرگوں کی بات مان لو۔ لیکن جس مسئلہ پر قرآن کریم نے دلائل کا انبار لگا دیا ہو اور احادیث نبویؐ علیٰ صلیہا الف الف سلام نے براہین کے دریا بہا دیے ہوں تو ان کے ہوتے ہوئے مغلوب الحال صوفیوں اور مولویوں کی باتیں سیکھے مانی جاسکتی ہیں؟

یہی کیا جائے گا کہ اگر ان میں مناسب تاویل ہو سکے تو تاویل کر دی جائیگی ورنہ

ان کی بات مردود و پھٹرائی جاسکتی اور ان کا معاملہ خدا تعالیٰ کے سپرد کر دیا جائے گا۔
 ایسی عبارات اور اقوال کے سلسلہ میں خود خان صاحب بریلوی کا ارشاد کافی ہے۔
 وہ عرسوں میں قوالوں کے ڈھولے سارنگی۔ بایسے اور بالسرے وغیرہ کے شرعاً ممنوع ہونے
 پر بحث کرتے ہوئے بخاری شریف ص ۳۳۲ کی ایک حدیث شریف نقل کر کے اس
 کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ضرور میری امت
 میں وہ لوگ آئے والے ہیں جو حلال ٹھہرائیں گے عورتوں کی شرمگاہ یعنی زنا اور ریشمی
 کپڑوں اور شراب اور باجوں کو حدیث صحیح جلیل متصل الذی پھر آگے لکھتے ہیں کہ بعض
 جہاں بدست یا نیم تلا شہوت پرست یا جھوٹے صوفی باد بدست کہ احادیث
 صحیح مرفوعہ حکم کے مقابل بعض ضعیف قصے یا متعل واقعہ یا مشابہہ پیش کرتے ہیں
 انہیں اتنی عقل نہیں یا قصد اب عقل بنتے ہیں کہ صحیح کے سامنے ضعیف متعین کے
 آگے متعل حکم کے حضور متشابہ واجب ترک ہے پھر کہاں قول کہاں حکایت فعل
 پھر کجا حرم کجا مباح ہر طرح یہی واجب العمل اسی کو ترجیح مگر ہوس پرستی کا علاج کس
 کے پاس ہے؟ کاش گناہ کرتے اور گناہ جانتے اقرار لاتے یہ ڈھٹائی اور بھی سمجنت
 ہے کہ ہوس بھی پالیں اور الزام بھی ٹالیں اپنے لیے حرام کو حلال بنالیں (احکام شریعت
 حصہ اول ص ۲۲ طبع برقی پریس مراد آباد) ہماری طرف سے خود جناب خان صاحب
 اور ان کی ذہنیت کو ہر ایسے مقام پر یہی جواب کافی ہے جہاں وہ نصوص قطعیہ احادیث
 صحیحہ و صریحہ اور حکمات کے مقابلہ میں قصے اور کہانیاں اور ضعیف حدیثیں اور بعض بزرگوں
 کی محتمل اور مجمل عبارات اور غیر مستند ادبے سرو پا حوالے پیش کیا کرتے ہیں اور دلیل
 محترم کو چھوڑ کر مباح کے چودہ دروازہ سے دین کی محفوظ عمارت میں داخل ہو کر اپنے
 باطل عقائد اور بدعات کے جواز اور حق ہونے اور اہل حق کے الزام ٹالنے کے لیے
 بے جا کوشش کیا کرتے ہیں انشاء اللہ تعالیٰ یہ عبارت ان کی ناکہ بندی کے لیے
 کافی ہے۔ کَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔

جادو دوسہ ہے جو سر پر چڑھ کر بوسے

ع

مولوی محمد بشیر صاحب اور ان کے چچا مولوی امام الدین صاحب وغیرہ کو
سنداء غیر اللہ اور استعانت از غیر اللہ پر بڑا اصرار ہے لیکن اس پر اللہ تعالیٰ
کے کلام اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث سے وہ کوئی
صحیح حدیث اور صحیح دلیل پیش نہیں کر سکتے اور مولوی محمد بشیر صاحب کے والد ماجد
مولوی محمد شریف صاحب کے عارف طور پر یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ حالانکہ کعبہ خدا اور رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے کسی دوسرے کا قول ہم پر واجب نہیں۔ (انتہا العین ص ۲۰۱)
لہذا جو شخص اس مسئلہ پر قلم اٹھائے وہ استدلال صرف قرآن کریم اور صحیح حدیث پر بند
رکھے اس کے علاوہ دوسروں کے اقوال اور عبارات سے استدلال نقل کرنے میں اپنا
قیمتی وقت صرف نہ کرے۔

اس سے قبل کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی اور قاضی شہداء اللہ
صاحب پانی پتی کی بعض عبارات پر اس مضمون کو ختم کر دیا جائے، علوام الناس کی تفریح
کے لیے تین چیزیں پیش کی جاتی ہیں :-
(۱) علوام ایک حدیث بیان کیا کرتے ہیں :-

إذا تحيرت في الأمور فاستعينوا بأصحاب القبور
جب تم کو کاموں میں پریشانی لاحق ہو تو
اصحاب قبور سے استعانت کرو۔

حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ

إذا تحيرت في الأمور فاستعينوا
باصحاب القبور حديث نسيت
قول بنزكسيت وله معاني مشتق منها
إذا تحيرت فأنظر إلى الدلائل المتعارضة
في حل بعض الأشياء وحرمتها

اذا تحيرت في الأمور فاستعينوا باصحاب
القبور رك جب تم معاملات میں حیران ہو جاؤ
تو اصحاب قبور سے مدد حاصل کرو یہ حدیث
ناپید ہے بلکہ کسی بزرگ کا قول ہے اور اس
کے متن معانی میں ایک یہ کہ جب تم بعض

اشیاء کی محبت اور فرست کے سلسلہ میں متعارض
دلائل کی طرف نظر کرتے ہوئے پریشان ہو جاؤ
تو اپنا اجتہاد ترک کر دو اور ان حضرات کی تقلید کرو
جو وفات پا گئے ہیں اور قبر میں جا پہنچے
ہیں) اور یہ قول حضرت عبداللہ بن مسعود اور
حضرت سعیدان ثوری کے منقول قول کے زیادہ
مشابہ ہے اور ایک معنی یہ ہے کہ جب تم دنیوی
امور میں پریشان ہو جاؤ اور اسکی وجہ سے تمارا دل تنگ
ہو جائے تو تم اصحاب قبر کو دیکھو کہ انہوں نے کس طرح دنیا
ترک کر دی اور آخرت کی طرف متوجہ ہو گئے اور تم بھی جان
لو کہ تماری بھی وہی (قبر) ٹھکانہ ہے جہاں وہ پہنچ چکے
ہیں اور اسکا علم تمہارے اوپر دنیا کی صورتوں اور شدائد کو
آسان کر دیکھا خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ قول (مستند) (ذرا پہنچنے)
میں نص نہیں ہے۔

فانشرکوا اجتہادکم وتقلدوا بمن
قدمات وهذا القول اشبه منقول
عن عبد اللہ بن مسعود وسعیدان الثوری
ومنها انکم اذا تحیرتم فی الامور
الدنیویة وضاق بسبب ذالک
قلوبکم فانظروا الی اصحاب القبور
کیف ترکوا الدنیا واستقبلوا
الآخرة واعلموا انکم ایضا
صائرون الی ما ماریا وهذا العاد
یسئل علیکم صحاب الدنیا
وشدائدھا وبالجملة نص در
معنی استمداد نیست انتہی۔

(فتاویٰ عزیز می جلد اول ص ۱۳۱)

(بیع مجتہاتی دہلی)

حضرت شاہ صاحب کی اس عبارت سے معلوم ہوا کہ نہ تو یہ حدیث ہے اور نہ
اس کا وہ معنی ہے جس کو قبر پرست مراد لیتے ہیں حضرت شاہ صاحب نے حضرت ابن مسعود
کے جس قول کی طرف اشارہ کیا ہے وہ مشکوٰۃ ج ۱ ص ۳۲ میں من حان مستنفا لیستن
بین قدمات الخ کے الفاظ سے بحوالہ زرین منقول ہے۔

(۲) بہار شریعت ج ۱۰ ص ۱۰۱ اور جاد الحق ص ۱۹ میں در مختار (یہ عبارت در مختار علی
ہامش رد المحتار ج ۳ ص ۴۲۵ میں ہے) کی ایک عبارت نقل کی ہے جس کا ترجمہ مفتی احمد رضا
صاحب یوں کرتے ہیں جس کسی کی کوئی چیز گم جاوے اور وہ چاہے کہ خدا وہ چیز واپس
کسی اونچی جگہ پر قبضہ کرے کہ کھڑا ہو اور سورۃ فاتحہ پڑھ کر اس کا ثواب نبی علیہ السلام

کو بہت کرس پھر سیدی محمد بن علوان کو۔ پھر یہ دعا پڑھے اے میرے آقا اے احمد نے ابن علوان
 اگر آپ نے میری چیز نزدی تو میں آپ کو دفتر اولیاء سے نکال لوں گا۔ پس خدا تعالیٰ اس
 کی گنجی ہوئی چیز ان کی برکت سے ملاٹ گا۔ اس دعا میں سید احمد علوان کو پکارا بھی اُن سے
 فنی ہوئی چیز بھی طلب کی اور یہ دعا کس نے بتائی خفیوں کے فقیر عظیم صاحب در محنت نے۔
 الجواب :- اس عبارت سے سید احمد بن علوان سے استعانت پر استدلال غلط ہے۔
 کیونکہ اس عبارت کے اول میں **وَإِذَا رَأَىٰ يَسُودَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَأَخْرَجَ فَإِنَّ اللَّهَ سَيَرُّهُ**
صَلَاتُهُ بِنِعْمَتِهِ کے الفاظ صراحت کے ساتھ موجود ہیں یعنی جب کوئی شخص گمشدہ چیز
 کو طلب کرنے کا یہ ارادہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ وہ چیز اس کو واپس کرنے تو وہ یہ دعا پڑھے
 جب پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ سید احمد بن علوان کی برکت سے وہ چیز اس کو لوٹائے گا اور
 اس عبارت میں اس کی بھی تصریح ہے کہ لوٹائے گا تو اللہ تعالیٰ ہاں اس میں سید احمد
 کی برکت اور طفیل و وسیلہ شامل ہے اور توسل کا مسکن ہی الگ ہے۔ مفتی احمد یار خاں صاحب
 نے عربی کی عبارت میں **إِنْ تَرَوْهُ مُتَرَدِّدًا عَلَىٰ حَدِّ لَيْحٍ مِّنْ جِبَالَتِ يَأْخِذُ بِهَا** کی وجہ سے
 مجہول کا صیغہ معروف بنا کر اپنا اوسیدھا کرنے کی ناکام سعی کی ہے کیونکہ جب عبارت کے
 اول اور آخر میں حقیقتاً رد کرنے کا فاعل اللہ تعالیٰ موجود ہے تو پھر لوٹنے کی حقیقت نسبت سید احمد
 بن علوان کی طرف کسی؟ معنی تو یہ ہے کہ اگر میری گمشدہ چیز مجھے واپس نہ لائے گی اللہ اور پھر
 کون وہ تو صرف اللہ تعالیٰ ہے) تو میں یہ مجہول لگا کر آپ لی بی نہیں اور پھر آپ کا توسل اور
 برکت کس کام کی؟

اور مولوی محمد عمر صاحب لکھتے ہیں کہ

”وہابی، کیا شیطان بھی غائبانہ امداد کر سکتا ہے؟ محمد عمر نور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
رَتَّاجَعْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ (المعین ص ۴۸۲)
 الجواب :- مولوی صاحب کے نزدیک جب شیطان سے بھی غائبانہ امداد کی جائے گی
 ہے تو پھر حضرات اولیاء کرام کی کیا خصوصیت ہے؟ اور اس آیت میں غائبانہ امداد

کا ثبوت کہاں ہے؟ اور شیاطین سے ایک شیطان سمجھ لینا کہاں کا انصاف ہے؟
 (۳) رافضیوں نے ایک شعر بنا یا تھا اور اس کو بعض سنی حضرات بھی بڑے جذباتاً رشتوں
 سے پڑھا کرتے ہیں بلکہ بعض مسجدوں اور گھروں کے دروازوں پر بھی لکھ دیا ہوتا ہے یہ
 لِيْ خَمْسَةَ اَطْفَالٍ بِهِنَّ خَيْرٌ اَلْوَبَاءِ اَلْمَخَاطِمَةِ
 المصطفیٰ و المرتضىٰ و ابنتاهما و المصاطمة

(میرے لیے پانچ ہیں، میں ان کی مدد سے توڑ دینے والی دبا کی گرنی سمجھانا ہوں
 حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت علی المرتضیٰ، ان کے درمیٹے حضرت حسن
 اور حسینؑ اور حضرت فاطمہؑ (یعنی بقول شیخ محمد تقی پاک)
 اگر اس شعر میں کہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا تو ہم اس کی تاویل کر سیتے کہ ان پانچ حضرات
 کو بطور توکل پیش کیا گیا ہے لیکن اس کا ذکر نہیں اور ظاہری الفاظ آپ سمجھتے ہی میں
 کہہ کیسے ہیں؟

موتہ کو بھی حق حاصل ہے کہ کہے یہ

لِيْ وَاحِدٌ اَطْفَالٍ بِهِنَّ خَيْرٌ اَلْوَبَاءِ اَلْمَخَاطِمَةِ
 اللّٰهُ تَبَّ اَلْمَصْطَفَىٰ وَاَصْحَابِهٖ وَاَلْمَخَاطِمَةِ

میرے لیے صرف ایک ہی ذات ہے جس کی مدد سے میں سخت دبا کی گرنی
 سمجھتا ہوں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے
 حضرات صحابہ کرامؓ اور حضرت فاطمہؑ کا رب ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی لکھتے ہیں: چنانچہ بعضے ظلیفہ
 بادیماہ الدین مشکل کثرت در نشست و برخواست اشتغال داشته خود را از مجتہان حضرت
 صاحبین علیہ الرحمۃ ثمرہ اندو بعضے برائے کشائش رزق "یا نظام الدین اولیا زری زنجش"
 و زود محو گو اند، و گرتے اختراع کردہ اند کہ انہ برائے ہر دم و رو یا شیخ عبد القادر جیلانی
 شیخ اللہ کنایت می کند۔ خبر دار باید شدہ کہ میں ہمہ افترا و بہتان است، مثل میں معنی اصلانہ

اہل طریقت مستقیمہ روایات کو گنہگار و مذموم ثقہ مروی نشدہ است و
(البلاغ المبین ص ۱۵۹)

اور دوسرے مقام پر لکھتے ہیں کہ :-

” دریں کلام خدا تعالیٰ را شیخ گروانپذیر اندو حضرت شیخ براد منندہ و حقیقت بالعکس می
نماید (البلاغ المبین ص ۱۶۸)

فیض حضرت شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ :-

فاعلم ان طلب الحاجج من الموقی جاننا چاہیے کہ مردوں سے یہ جلتے ہو چکا ہیں
عالمًا بانہ سبب لاخجاجها کفر طلب کرنا کہ وہ حاجات پورا ہونے کا عین سبب
یجب الاحتراز عنہ تعددہ ہذہ ہیں خالص کفر ہے اس سے احتراز کرنا واجب ہے
الکلمۃ والناس الیوم فیہا منہم کون اور اس کو یہ کلمہ (شہادت) حرام قرار دیا ہے مگر لوگ
بلفظہ (الخیر اکثر ص ۱۰۵) اس میں (بجنت) اس زمانہ میں مبتلا ہیں۔

غور کیجئے کہ حضرت شاہ صاحب مردوں سے حاجات طلب کرنے کو (اور وہ بھی
محض ان کو سبب سمجھ کر) کفر قرار دیتے ہیں ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی غائبانہ مردوں سے
حاجت طلب کرے گا تو وہ ان کو حاضر و ناظر اور عالم الغیب مانے گا اور پہلے باحوالہ گزار
چکا ہے کہ من قال ارواح المشیقین حاضرۃ تعلو یکفیر لہذا اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ
بزرگوں کی حاضری ان کی حاجات کے پورا ہونے کا سبب ہے، تو اس میں وہی حاضر و ناظر
وغیرہ کا مسئلہ شامل ہو جاتا ہے۔

صلہ بعض حضرات نے جن میں حضرت مولانا سید سلیمان ندویؒ بھی شامل ہیں البلاغ المبین کو حضرت شاہ ولی اللہ
کی تالیف تسلیم نہیں کیا ہوا کوئی مسئلہ اس پر موقوف نہیں ہے ان کی حجۃ اللہ البالغۃ اور بدوہ باز نہ وغیرہ
کی مدحتیں اس سے بھی زیادہ واضح ہیں جو پہلے گزری چکی ہیں لیکن مولوی محمد عمر صاحب البلاغ المبین کو
نسبت شاہ ولی اللہ صاحب کی تصنیف قرار دیتے ہیں (مقیاس الخفیت ص ۱۵۷ طبع چہارم)

اور بہت ہی وقت حضرت قاضی شہداء اللہ صاحب الحنفیؒ (المتوفی ۱۲۲۵ھ) لکھتے ہیں کہ طلب مراد میں غیر اللہ۔ مسئلہ، اگر کوئی کہے کہ خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر گواہ ہیں وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اولیاء معدوم کو پیدا کرنے یا موجود کو نابود کرنے پر قادر نہیں ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ مفتی احمد یار خان صاحب کے شیخ صلاح الدین آسمان کو زمین پر گرا اور تمام دنیا والوں کو ہلاک کر سکتے ہیں، دیکھئے جہاد الحق ص ۱۸۶) پس پیدا کرنے، نابود کرنے، رزق پہنچانے، اولاد دینے، بلا دور کرنے، امراض سے شفا بخشنے وغیرہ کی نسبت ان سے مدد طلب کرنا کفر ہے" (ارشاد الطالبعین ص ۲۱)

نیز وہ لکھتے ہیں کہ "مسئلہ :- وہ جو بعض جاہل لوگ کہتے ہیں یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیخا اللہ یا یوں کہ یا خواجہ شمس الدین پانی پتی شیشا اللہ، یہ جائز نہیں بلکہ شرک اور کفر ہے" (ارشاد الطالبعین ص ۲۱)

اب مفتی احمد یار خان صاحب خود ہی اپنے اس قول کا کہ "اولیاء اللہ اور انبیائے کرام سے مدد مانگنا جائز ہے" (جہاد الحق ص ۱۸۳) ان عبارات سے موازنہ کریں۔ اور مولوی محمد عمر صاحب لکھتے ہیں کہ "انبیاء علیہم السلام و اولیاء کرام سے استعانت و ہا بے کے نزدیک شرک ہے اور عقیدہ دیوبندیہ بھی یہی ہے اور احناف کے نزدیک از روئے (تحریرت) قرآن و حدیث استعانت جائز ہے، اب تم سوچو کہ کون ہو؟" (دلفظہ مقیاس ص ۴۶)۔

مولوی محمد عمر صاحب ہی کو خوفِ خدا اور انصاف کو پیش نظر رکھ کر قرآن کریم صحیح احادیث اور عباراتِ بالا کی روشنی میں سوچنا چاہیے کہ وہ خود کون ہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ علی

میں الزام ان کو دیتا تھا قصور اپنا نکل آیا

قارئین کرام :- اختلاف کو یہ نظر تھے ہوتے یہ بات ثابت کی گئی ہے کہ غیر اللہ کو مافوق الاسباب طریق پر پکارنا شرک ہے۔ مافوق الاسباب کی اور مسئلہ کو حید

کے بعض پہلوؤں کی مزید تشریح کیے راہ ہدایت اور دل کا سروہ ملاحظہ کریں۔
انشاء اللہ تعالیٰ بہت ہی فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی شکر و برکت
سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ثم آمین !

یاد رہے کہ اس کتاب میں ہر استدلال صرف نص قرآنی ہی سے کیا گیا ہے۔
البتہ اس کی تائید میں احادیث صحیحہ اور عبارات حضرات فہمائے کرامؒ وغیرہا پیش
کی گئی ہیں۔ اس لیے گزارش ہے کہ اس سلسلہ پر خامہ فرسائی کرنے والے حضرات اس
کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ خَاتَمِ الْأَنْبِيَاءِ
وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَجَمِيعِ أَهْلِ بَيْتِهِ الْيَوْمَ الْيَوْمِ آمِينَ ثُمَّ آمِينَ

ابوالزاہد محمد سرفراز

خطیب جامع مسجد گلشن و مدرس مدرسہ نصرۃ العلوم گوجرانوالہ

صرف ایک اسلام

بلدان اسلام سے مخفی نہیں ہے کہیں پرفتن دور میں جو عذاب دین سے اڑایا جاتا ہے شاید ہی کسی اور چیز سے اڑایا جاتا ہوگا۔ کہیں مجروح اور کراہت سے استہزاء ہے تو کہیں نماز روزہ سے کہیں اڑھی تکسخر اڑایا جاتا ہے تو کہیں سترا اور سواک سے لعنت کی بات یہ بنے کہ یہ سب کچھ کرنے والے حضرت ہیں جو زعم خویش مسلمان اور اسلام کے حصے ہمدرد ہیں اور حساب امام الانبیاء تیرا مثل نماز تینوں محمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت سے وہ مذاق اڑایا جا رہا ہے کلام اللہ صریح شریف پر اس دنیا کی اور کھل جہاد کے اپنے نفسِ امارہ کی پیروی میں کلام کرنے والوں کے شرعات کو سننے سے قبل جیسے کہتے کہ وہ انہیں زندگے غیرت کے کہتے کہ وہ نگاہوں کو جمل ہو جائے شرم سے کہتے کہ وہ منہ چھپا لے کہ اب اگر آج کل لوگوں کا جو حدیث رسول کو تسلیم کرنا وہ عظیم کہتے ہیں اور مسلمانوں کی عالمگیر فتوت اور سنی کا اسے زبرد اور قرار دیتے ہیں۔ ملاحظہ مسلمانوں کی تباہی و بربادی کا واحد سبب محمد از رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنا ہے اور قرآن کریم کے بعد حدیث شریف کو نہیں اُپست اُنا ہے۔ سلم جو بیچوی اجاب غلام احمد ریویز میناب تمنا صاحب اور غلام جیلانی صاحب برقی اس کفر اور الحاد و زندہ کھیلنے میں پیش قدمی ہیں پھر پھر غلام جیلانی صاحب برقی کی کتاب و اسلام کا بہترین اور مدلل جواب بصورت کتاب صرف ایک اسلام آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے جس میں ایسے مسکت اور زندان شکن جوابات دیئے گئے ہیں کہ منکرین حدیث کی تمام فریب گریاں اور تکاریاں یونہی زمین ہو جاتی ہیں اور ہر طبقہ کے مسلمان اس سے بخوبی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ کتاب درود نبیان میں ہے اور نہایت سہل اور پسندیدہ آیات اور روایات اور تاریخی واقعات سے لبر تر ہے۔ نمونہ منکرین حدیث کی کتاب فقہ وحدیث اور طلوع اسلام وغیرہ کی تردید میں قابل قدر کتاب شوق حدیث زیر تزیین ہے جس کے لیے طائفہ اللہ تعالیٰ ان کے تمام تقویٰ اور نیکو اعمال کا فخر ہو جائیں گے یا

تین طلاقوں کے مسئلہ پر غیر مقلد عالم جناب مولوی
محمد امین محمدی صاحب کے مقالہ کا مدلل جواب

جواب مقالہ

اس کتاب میں جناب محمدی صاحب کے مقالہ کے جواب
کے ساتھ تین طلاقوں کے مسئلہ پر غیر مقلدین حضرات
کی طرف سے عام طور پر کئے جانے والے اعتراضات و
مغالطات کا مدلل جواب۔ اور عمدۃ الایمان پر گئے بے جا
اعتراضات کے جوابات دیئے گئے ہیں۔ اور تین طلاقوں
کے مسئلہ کی آسان عام فہم انداز میں وضاحت کی گئی ہے۔

حافظ عبدالقدوس خان قاری

خزائن السنن جلد اول از کتاب الطہارۃ تا کتاب البیوع / جلد دوم۔ کتاب البیوع

شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد سر فراز صاحب صفحہ دوام مجدد ہم جو ترمذی شریف پڑھاتے رہے۔ ان تقاریر کا مجموعہ کتاب البیوع تک خزائن السنن جلد اول کافی عرصہ پہلے شائع ہو چکا ہے کتاب البیوع پر مشتمل احادیث جو مولانا صفحہ دوام صاحب کے بیٹے حافظ عبدالقدوس قادری نے طلبہ کو پڑھانے کے دوران جمع کیں ان کو خزائن السنن جلد دوم کے نام سے شائع کیا گیا ہے۔

قیمت جلد اول ۵۷۱، جلد دوم۔ ۹۰ روپے

بخاری شریف غیر مقلدین کی نظر میں

ہر جگہ غیر مقلدین عوام الناس کو یہی باور کراتے ہیں کہ ہم بخاری شریف ہی کو اپنی دلیل بناتے ہیں۔ اس رسالہ میں تقریباً چار درجن مسائل کی نشاندہی باحوالہ کی گئی ہے جن مسائل میں غیر مقلدین حضرات بخاری شریف کو نہیں مانتے۔

قیمت ۸ روپے

مروجہ قضاء عمری بدعت ہے

علامہ عبدالحی لکھنویؒ کی کتاب ردع الاخوان عن محدثات آخر جمعہ رمضان کا اردو ترجمہ ہے۔ جس میں بتایا گیا ہے کہ رمضان المبارک کے آخر جمعہ میں جو قضاء عمری کے نام سے لوگ نوافل پڑھتے ہیں ان کا کوئی ثبوت شریعت میں نہیں ہے بلکہ یہ بدعت ہے۔ اور اس کی وساحت کی گئی ہے کہ فقہ کی کس قسم کی کتابوں سے فتویٰ دیا جاسکتا ہے اور کس قسم کی کتابوں سے نہیں۔

قیمت ۲۰ روپے

جنت کے نظارے

یہ کتاب علامہ ابن القیم کی کتاب حادی الارواح الی بلاد الاقراہ اور ترجمہ ہے۔ جس میں جنت اور اسکی نعمتوں کا ذکر صحیح احادیث کی روشنی میں کیا گیا ہے۔ اور جنت سے متعلق اس قدر معلومات دی گئی ہیں جو شاید ہی کسی اور کتاب میں مل سکیں۔ قیمت ۸۰ روپے

امام اعظم ابو حنیفہ کا عادلانہ دفاع

یہ کتاب علامہ کوثری مصری کی کتاب تانیب الخلیب کا اردو ترجمہ ہے جس میں ان اعتراضات کے جوابات دیئے گئے ہیں جو خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں امام ابو حنیفہ پر نقل کئے ہیں۔ قیمت ۱۲۰ روپے

مشہور غیر مقلد عالم مولانا ارشاد الحق صاحب اثری کا مجذوبانہ واویلا

شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد سرفراز صاحب دام مجد ہم کی کتابوں پر تنقیدی انداز میں ایک کتاب جناب اثری صاحب نے لکھی جسکا نام انھوں نے مولانا سرفراز صفر اپنی تصانیف کے آئینہ میں رکھا۔ اس کتاب میں اثری صاحب کے اعتراضات کے جوابات دیئے گئے ہیں۔ قیمت ۶۰ روپے

تصویر بڑی صاف ہے سبھی جان گئے جواب آئینہ ان کو دکھایا تو برامان گئے۔ جناب اثری صاحب نے ہماری کتاب مجذوبانہ واویلا کا جواب لکھا۔ یہ کتاب ان کے جواب کا جواب ہے۔ انشاء اللہ العزیز عنقریب منظر عام پر آ رہی ہے

حمید یہ ترجمہ و شرح اردو رشیدیہ

درس نظامی میں شامل فن مناظرہ کی کتاب رشیدیہ کا اردو ترجمہ و آسان مختصر تشریح ہے۔

قیمت ۵۵ روپے